

प्रकाशक

श्री स्थानकवासी जैन श्रावक संघ

मु. शुजालपुर [म. प्र.]

मूल्य १-५०

निवेदन

असीम पुण्योदय से आचार्य मन्नाट १००८ श्री आनन्द ऋषिजी म, सा. के आज्ञानुवर्ती परम श्रद्धेय प्रवर्तक कविवर्य प० र० गुरुदेव श्री सूर्य मुनिजी म० सा०, सेवा भावी प० र० श्री सुरेन्द्र मुनिजी म०सा०, पं० र० श्री रूपेन्द्र मुनिजी म०सा० एवं आत्मार्थी-प०र० श्री उमेश मुनिजी म०सा० 'अणु' आदि ठाणा ४ का तथा श्री कंचन कुंवर जी म०सा० आदि ठा०का चातुर्मास वि०स० २०२७ के साल शुजालपुर सिटी मे हुआ ।

पू० गुरुदेव और श्री सुरेन्द्र मुनिजी म०सा० का स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी विहार मे परिपहो को सहन करके शुजालपुर में पधार कर हम पर अनुग्रह किया ।

पू०गुरुदेव का २०१५ का चातुर्मास जब थादला मे हुआ था, उस समय मुझे पं०र०श्री उमेश मुनिजी म०सा०के व्याख्यान श्रवण का सुअवसर प्राप्त हुआ था । तब मेरी इच्छा हुई कि—ये प्रवचन जन-जन तक पहुंचे तो अच्छा हो । इस भावना से प्रेरित होकर के मैंने व्याख्यान नोट करना प्रारम्भ किया, और उनका संशोधन करने के लिये पू०मुनि श्री जी से अर्ज की, लेकिन मुझे सफलता प्राप्त न हो सकी, इस ओर मुनि श्री की उपेक्षा ही रही । मेरे हृदय मे विचार चिनगारी की तरह विद्यमान रहे । इस बार मेरी भावनाओ पर अनुग्रह कर म०श्री ने संशोधन कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की । चिरकाल की रही हुई मेरी इच्छा अब मूर्तरूप ले रही है, इस प्रसन्नता को मैं अपनी लेखनी द्वारा व्यक्त करने मे असमर्थ हू ।

इस चातुर्मास मे उत्तराध्ययन सूत्र के २३ में अध्ययन -केसिगोयमि ज्ज' पर आप श्री ने प्रवचन फरमाये, उन्ही प्रवचनो का सकलन किया गया है, इस प्रति में लगभग साढे पन्द्रह व्याख्यानों का संकलन पाठको के समक्ष आ रहा है । इस सकलन को जल्दी ही तैयार करने की श्री सुरेन्द्र मुनिजी म०सा०और श्री रूपेन्द्र मुनि म०सा० की विशेष प्रेरणा रही, और

व्याख्यान नोट करने में समय-समय पर उत्साह बढ़ाते रहे । अतः उन युगल मुनि श्री की भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ । श्रीर सच पूछा जाय तो यह सारा श्रेय शात स्वभावी पू० गुरुदेव की कृपा दृष्टि को है ।

आगे की पीठिका की १६ गाथाओं पर १६-१७ व्याख्यान और शेष हैं, वे व्याख्यान पीठिका के दूसरे अक्ष के रूप में श्रीर केशि गौतम संवाद तथा उपसहार गाथाओं पर हुए व्याख्यान भी संकलित हो रहे हैं । वे यथावसर प्रकाशित होंगे । इस अव्ययन के प्रवचन के लगभग इस आकार के ५-६ भाग हो जाएँगे ।

मेरी अनुपस्थिति में श्री ज्ञानवतीजी म०सा०और कुसुम वहिन एम०ए ने भी व्याख्यान की नोंध ली अतः इस कार्य में इनका सहयोग भी नहीं भुलाया जा सकता ।

इस पुस्तक के प्रकाशन में श्री वर्द्धमान स्थानक वासी श्रावक सघ गुजालपुर ने अर्थव्यय का भार वहन किया, एतदर्थ साभार घन्यवाद ।

छपाई व प्रूफ संशोधन कार्य श्रीमान् सुरेश चन्द्र डोसी एम०काम०एल एल०बी० व श्री नरेन्द्र वावू वी०ए०ने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्य को सुन्दर बनाने में सहयोग दिया । एतदर्थ मैं इनकी भी बहुत-बहुत आभारी हूँ ।

इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने के लिए मैंने साहित्य एव दर्शन के आधेकृत विद्वान श्री राजेन्द्र लालजी डोसी से कहा अत्यन्त हर्ष है कि उन्होंने इसे स्वीकार करके अपना 'अमूल्य' समय देकर प्रस्तावना लिखने का कार्य किया, अतएव मैं श्री डोसीजी की भी बहुत-बहुत आभारी हूँ ।

आशा है, पाठकगण इन प्रवचनों द्वारा लाभ उठाकर अपने जीवन का उत्थान साधेंगे ।

विशेष

छपाई कार्य के लिए पुस्तक प्रेस में देने के बाद ही मुझे आवश्यक कार्य से वीर बाल-क्षेत्रों में दौरे के लिए जाना पड़ा । पुस्तक की सम्पूर्ण छपाई मेरी अनुपस्थिति में ही हुई है, अतः पुस्तक में बहुत-सी अशुद्धियाँ रह गई हैं । व्याख्यान भी सभी सम्मिलित कर दिये गये हैं । विभिन्न व्याख्यान विभिन्न शीर्षक देकर नहीं छापे जा सके हैं । उपरोक्त कारणों की वजह से पुस्तक का ब्राह्म-सौन्दर्य नहीं निखर पाया है । किन्तु आत्मार्थी मुनि श्री जी के मुखार विन्द से निकले हुए शब्दों का भावात्मक एवं अन्तरिम सौन्दर्य तो यथावत् है । इस सचाई का अनुभव तो पाठको को सम्पूर्ण पुस्तक पढ़ लेने के बाद ही होगा ।

अंत में यही कहना चाहती हूँ कि पुस्तक में पाई जाने वाली समस्त भूलों का उत्तरदायित्व मुझ पर है । मेरे इस त्रुटि पूर्ण कार्य के लिए पाठगण, मुझे क्षमा करें । पुस्तक के अवशिष्ट अंश के प्रकाशन में पूरी सावधानी बरतने का प्रयत्न रहेगा ।

कमला बहन

इन्दौर

प्रस्तावना

राजेन्द्रलाल डोसी

एम०ए० (पी०एच०डी०) न्यायशास्त्री न्याय-जैनन्याय काध्यतीर्थ

जैन धर्म एक महान् और अत्यन्त उदार दृष्टि वाला है। इसके सिद्धान्तों को विचार एवं तर्क की कसौटी पर परखा जाय तो वे पूर्णरूप से खरे उतरते हैं। धर्म के दो अंग होते हैं—विचार और आचार इमी को दूसरे शब्दों में ज्ञान एवं चारित्र्य कहते हैं। धर्म के तत्वों के विचार का नाम दर्शन है। जैन दर्शन कई विशेषताएं लिए हुए है। उसमें एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जहाँ वैदिक दर्शनों के ग्रंथों में इतरमतों का मात्र खडन ही खडन है, वहाँ जैन-दर्शन ग्रंथों में इतरमतों का नय और स्याद्वाद पध्दति से विशिष्ट समन्वय भी किया गया है।

दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल एवं दर्शनों के प्रकाण्ड विद्वान डॉ० आदित्यनाथ भा लिखते हैं—¹ “जैन दर्शन की सामंजस्य वादिता के बारे में तो कहना ही क्या है ? अन्य दर्शनों के साथ सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने के लिए तो उसका आविर्भाव हुआ है।² जैन दर्शन ‘प्रमाण’ तथा ‘नय’ का आश्रयण कर ‘स्याद्वाद’ के दृष्टिकोण से अन्य समस्त दर्शनों के दृष्टि भेद के समन्वयार्थ प्रयत्नशील होता हुआ सामाजिक सुव्यवस्था तथा विश्व बन्धुत्व की भावना का मार्ग प्रशस्त करता है और निष्पक्ष तथा निष्प्रतिपक्ष रूप में मानव जाति के ऐहलौकिक तथा पारलौकिक अभ्युदय का द्वार उद्घाटित करता है।”

---

(१) डॉ० झा कृत ‘भारतीय दर्शनों का समन्वय’ पृष्ठ १३०

(२) उक्त पुस्तक पृष्ठ ११०

यह जैन-दर्शन की ही विशेषता है, जो वह अहिंसा की तह तक पहुंचने के लिए केवल धार्मिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु वास्तविक आघार से मतवादियों की गुत्थियों को सुलझाने की मौलिक दृष्टि भी खोजकर मानस अहिंसा की उसी उदार दृष्टि का परिपोषण भी कर सका है । श्री हरिभद्रसूरी कृत 'षड्-दर्शन-समुच्चय' की टीका में मुनि गुणरत्नसूरि लिखते हैं-^३ "यद्यपि दर्शनानि निज-निज मतभेदेन परस्पर विरोध भजन्ते, तथापि तैरुच्यमानाः सन्ति तेष्वपि वस्त्वशा ये मिथः सापेक्षा. सन्तः समीचीनता मंचति" अर्थात् यद्यपि सभी दर्शन अपने आपसी मतभेद के कारण परस्पर विरोधी हो रहे हैं, पर एक बात तो सुनिश्चित है कि उन दर्शनों के द्वारा अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार कहे जाने वाले वस्तु के ऐसे भी अंश हैं, जो परस्पर सापेक्ष बनकर ममीचीन बन जाते हैं, अर्थात् अविरोधी और सच्चे बन जाते हैं और ऐसे समन्वित वस्तुवशों का प्रतिपादक स्याद्वाद सद्वाद हो जाता है ।

जैनदर्शन और जैनधर्म में जो शब्द प्रमाण रूप आगम है, वह दो प्रकार का है—अंगप्रविष्ट और अंगगवाह्य । अंगप्रविष्ट ही द्वादशांग कहा जाता है । अंगगवाह्य वह है, जो अंग में से निकाल कर जनसाधारण के हितार्थ सरल रूप में ग्रथित किया गया हो । उत्तराध्ययन सूत्र की गणना अंगगवाह्य श्रुत में है । भगवान् महावीर ने अपने निर्वाण के दिन इस अध्ययन का उपदेश दिया था । इसीलिए इसका नाम उत्तर × अध्ययन = उत्तराध्ययन सूत्र अर्थात् उत्तर काल में पढ़ा हुआ अध्ययन उत्तराध्ययन है । उत्तराध्ययन सूत्र विविध तत्त्वज्ञान का सरल रूप में प्रतिपादक है ।

प्रस्तुत पुस्तक में इसी उत्तराध्ययनसूत्र के तैवीसवें अध्ययन की गाथाओं के विवेचन रूप व्याख्याओं का सकलन है । इस तैवीसवें अध्ययन में भगवन्

पार्श्वनाथ की शिष्य-परम्परा में के केशी-कुमार श्रमण और भगवान् महावीर के प्रधानशिष्य गीतनगणधर के परस्पर मिलन और बातचीत का वर्णन है ।

एक समय में केशि कुमार श्रमण और महामुनि गौतम श्रावस्ती नगरी में आये और अलग-अलग उद्यान में ठहरे । दोनों की शिष्य-मंडली के मन में परस्पर के परिचय से जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारा धर्म कैसा है और इनका धर्म कैसा है ? महामुनि पार्श्वनाथ ने चार यामरूप धर्म का और वर्तमान ने पाँच शिक्षा रूप धर्म का उपदेश दिया । एक अचेलक धर्म है, दूसरा सचेलक एक ही कार्य के लिये प्रवृत्त दोनों में यह भेद क्यों हैं ? शिष्यमंडली की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए दोनों महा श्रमण ने परस्पर मिलने का विचार किया । जिसको प्रतिबोध देना है, उसके पास प्रतिबोधक जाकर उसे प्रतिबोध दिया करते हैं । महाश्रमण गौतम मुनि ने बड़े विनीत भाव से केशि-श्रमण के पास जाकर उनके प्रश्नों का बड़े सरल ढंग से उत्तर दिया । परिणाम यह हुआ कि केशी कुमार श्रमण ने भगवान् महावीर के पचमहाव्रत धर्म को अंगीकार किया ।

इस कथा से हमको अनेक शिक्षाएं मिलती हैं । वड़प्पन एवं अहंकार का त्याग, परमविनीतता, तत्त्वग्रहण की श्रौर निष्पक्ष दृष्टि और खूला दिमाग रखना, अन्य व्यक्ति का भी यथार्थ बात को बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लेना आदि शिक्षाएं, जो जीवन में सामंजस्य एवं उत्क्रान्ति को लाती हैं, इस अध्ययन से हम ग्रहण कर सकते हैं ।

इस तेवीसवें अध्ययन की ४ गाथाओं पर आत्मार्थी श्री उमेश मुनिजी 'अणु' के जो व्याख्यान हुए हैं, उनका सकनन प्रस्तुत पुस्तक में है । श्री मुनि जी विद्वान् और सुलभे हुए विचारों के हैं । विवेचना शैली इनकी सरल एवं आकर्षक है ।

(ज)

यह सकलन आदरणीया श्री कमला बहन जैन ने किया है । श्री कमला बहन का जीवन तपोमय हो गया है । मेरी उनपर बड़ी श्रद्धा है । उन्होने जब मुझमें प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका लिखने के लिये कहा, तो कई कार्यों में व्यस्त होते हुए भी मैं उनको मना नहीं कर सका । उसका प्रति-फल आपके समुख है । मैं श्री कमला बहन के इस स्तुत्य प्रयास की सराहना करता हूँ ।

‘प्रेम-निकेत’

राजमोहल्ला,
इन्दौर

१९-४-७१

विनम्र
राजेन्द्रलाल डोसी

अनुक्रमणी

पृष्ठ			विषय	
१.	व्याख्यान नं.	१	२०-७-७०	
१२.	व्याख्यान नं.	२	२१-७-७०	जिणे पासित्ति नामेणं
१३.	व्याख्यान नं.	३	२२-७-७०	" " "
३४.	व्याख्यान नं.	४	२३-७-७०	सम्यक्तव और सबोधि
४९.	व्याख्यान नं.	५	२४-७-७०	प्रमात्मदशा का बीज.....
६३.	व्याख्यान नं.	६	२५-७-७०	विशिष्ट ज्ञान और नेतृत्व
७८.	व्याख्यान नं.	७	२६-७-७०	धर्मतित्थेयरे धर्मतिर्थकर
९४	व्याख्यान नं.	८	२७-७-७०	तस्सलोग पइवस्स (साधना का योग्य स्थान)
११४	व्याख्यान नं.	९	२८-७-७०	तस्स लोण पइवस्स ..... (शिक्षा के दो घटक)
१३३.	व्याख्यान नं.	१०	२९-७-७०	श्रेय और पेय
१५२.	व्याख्यान नं.	११	३०-७-७०	विषय का अनुसंधान
१७२.	व्याख्यान नं.	१२	३१-७-७०	एक शका का समाधान
१९१.	व्याख्यान नं.	१३	१-८-७०	सत् की परिभाषा
२०८.	व्याख्यान नं.	१४	२-८-७०	साधना और शक्ति
२२६.	व्याख्यान नं.	१५	३-८-७०	तिदुय नाम उज्जाणं .....
२४६.	व्याख्यान नं.	१६	४-८-७०	साधक के लिये योग्य स्थान आवश्यक

धर्म के आदिकर

श्रमण भगवान् महावीर देव ने भव्य जीवो के हितार्थं धर्म मार्ग की देशना दी। भगवान् धर्म के आदिकर कहे जाते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर धर्म की आदि करने वाले होते हैं। आदि करना अर्थात् प्रारम्भ करना। तो क्या सब तीर्थंकर धर्म का प्रारम्भ करते हैं? यह कैसे सम्भव है? इस काल मे भगवान् ऋषभ देव ने धर्म का प्रारम्भ किया। क्या वह धर्म विच्छिन्न हो गया या प्रत्येक तीर्थंकर के शासनकाल के आते आते क्या उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकर से उपदिष्ट धर्म विच्छिन्न हो जाता है? नहीं, ऐसा एकान्त नियम नहीं है। धर्म तो चलता भी रहता है। किन्तु सूत्र धर्म का बहुत-सा अंश लुप्त हो जाता है। अतः सभी तीर्थंकर भगवान् अपनी-अपने शासन के सूत्र धर्म के आदिकर्ता होते हैं। इसी अपेक्षा से वे धर्म के आदिकर हैं।

सूत्रों के रचयिता

भगवान् के तीर्थंकर नाम कर्म के उदय होने पर तीर्थ की स्थापना करते हैं। उनकी प्रथम देशना से प्रेरित होकर उस काल के चुने हुए विद्वान् या विशिष्ट ज्ञान-सम्पन्न व्यक्ति दीक्षित होते हैं। उनके ज्ञान मे रही हुई अश मात्र भूल प्रभु से त्रिपदी प्राप्त करते ही मिट जाती है। वे विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न हो जाते हैं। वे भगवान् से प्राप्त अर्थ को ग्रहण कर सूत्रों की रचना करते हैं। उन्हें गणधर कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के कई गणधर होते हैं। वे सब सूत्रों की रचना करते हैं। अपनी-अपनी द्वादशगी की

अलग-अलग शब्द-रचना करते हैं। भाव तो सब में समान ही रहते हैं, किन्तु शब्द-सकलना में भेद रहता है।

द्वादशागी का मूल स्रोत

गणधर दीक्षित होते ही, तत्त्व-जिज्ञासा से प्रेरित होकर भगवान् से प्रश्न करते हैं। भगवान् को प्रदक्षिणा देकर, वन्दना-नमस्कार करके, वे प्रश्न करते हैं—

‘भन्ते ! किं तत्तं ?’—भगवान् ! तत्त्व-स्वरूप क्या है ?

भगवान् उत्तर देते हैं—

‘उत्पन्ने इवा’ !—उत्पन्न होना तत्त्व-स्वरूप है।

गणधर को शका होती है ‘यदि तत्त्व उत्पन्न ही होते रहे तो समा-येगे कहा।’ अतः पुनः पूछते हैं—

‘भन्ते ! किं तत्तं ?’

उत्तर—‘विगमे इवा’—नाश होना तत्त्व-स्वरूप है।

गणधर को पुनः शका होती है, कि—‘उत्पन्न होकर, नष्ट हो जाने से किसी वस्तु की स्थिति ही नहीं रह पाती है।’ अतः पुनः विधि पूर्वक पूछते हैं—‘भन्ते ! किं तत्तं ?’

भगवान् फरमाते हैं—‘घवेईवा’—तत्त्व ध्रुव है।

यह उत्तर सुनकर, गणधरो की समस्त शकाओं का समाधान हो जाता है और समस्त पदार्थों को अपेक्षापूर्वक उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्त समझ लेते हैं। सारा तत्त्व ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है। वे श्रुतकेवली हो जाते हैं। (१) इस त्रिपदी-लब्धि से वे अखिल द्वादशागी की रचना करते हैं।

भगवान् महावीर के शासन का श्रुत

भगवान् महावीर के ग्यारह गणधर थे। उन सबने द्वादशागियों की रचना की। पीछे के दो-दो गणधरो की द्वादशागियों की शब्द-रचना समान

हुई । अतः भगवान् महावीर के शासन में नव द्वादशांगियों की रचना हुई । ग्यारह गणधरों में से प्रथम और पाँचवें गणधर को छोड़कर, शेष ९ गणधर भगवान् महावीर की विद्यमानता में ही निर्वाण को प्राप्त हो गये । भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद इन्द्रमूर्तिजी गौतम को केवल ज्ञान ही गया । आचार्यपद उद्भवस्थ को ही प्रदान किया जाता है । अतः पंचम गणधर आर्य सुधर्मस्वामी भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर युग प्रधान हुए । उन्हीं की द्वादशांगी सम्प्रति विद्यमान हैं—ऐसा विद्वानों का मत है । किन्तु मूर्तिजी ऐसा लगता है, कि आर्य सुधर्म स्वामी ने आर्य जम्बू को, गौतम गणधर की द्वादशांगी को प्रधानता देते हुए वाचन दी होगी ।

पहले श्रुत को कण्ठस्थ रखने की ही परम्परा थी । उस काल में लिपि और लेखन के साधन नहीं थे—ऐसी बात नहीं है । उन्हें सब साधन प्राप्त हो सकते थे । फिर क्या कारण थे—सूत्रों को कण्ठस्थ करने के । कई कारण हो सकते हैं । सम्भव है—दो कारण मुख्य रहे हों । प्रथम उपधि की अधिकता (परिग्रह) से वचना और दूसरा धारण-शक्ति के विकास की साधना । पर दुष्कालों की मार ने श्रुत को जर्जर कर दिया । कई विशिष्ट श्रुतधर आचार्यों-स्थविरों का विरह हो गया । अवशिष्ट मुनियों ने कई बार-श्रुत रक्षा के प्रयत्न किये । आखिर में भ० महावीर के निर्वाण की ९ वीं शताब्दि के बाद देवद्विगणी क्षमाश्रमण ने श्रुतधरों का सम्मेलन करके, समस्त श्रुत साहित्य को ग्रन्थारूढ किया । यों तो इसके बहुत पहले से ही श्रुत लिपिवद्ध होने लग गया था । परन्तु अवशिष्ट समस्त श्रुत उक्तकाल में ही लिपिवद्ध हुआ । बारहवाँ अंग विच्छिन्न हो गया । ग्यारह अंग भी अविबल नहीं रहे । आज जो कुछ भी श्रुत के अमृतविन्दु विद्यमान है, वह उन क्षमाश्रमण के प्रयत्नों का फल है ।

१. इस विषय में स्थानकवासी-परम्परा में मतभेद हैं । कोई इस त्रिपदी से ही द्वादशांगी का उद्भव मानते हैं तो कोई गणधरों की विस्तृत पृच्छा को अंग-रचना का आधार मानते हैं ।

(२) श्रुत-साहित्य में उत्तराध्ययन का स्थान

आज सूत्र-वाचन प्रारम्भ करना है, इसलिए यह सारा कथन पीठिका रूप में किया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन होगा। उत्तराध्ययन सूत्र अंग सूत्र नहीं है।

समस्त श्रुत के दो विभाग हैं—सम्यग्-श्रुत और मिथ्या-श्रुत। वीतराग कथित सूत्र और उसके आधार से बने हुए सूत्र सम्यग् श्रुत हैं। और वीतराग-कथित सूत्र के आधार के बिना स्वच्छदमति से निमित्त श्रुत मिथ्याश्रुत हैं। सम्यग् श्रुत के दो भेद हैं—अंग और अंगवाह्य। कइयों का मत है, कि—श्रुत के ये दो विभाग, रचयिना के वैभिन्य की अपेक्षा से किये गये हैं। जो गणधरो की कृतिपा है, उन सूत्रों को 'अंग सज्ञा है और जो स्थविरो की रचनाएँ हैं, उन सूत्रों को 'अंगवाह्य' सज्ञा है। दूसरा मत है, कि सूत्र-उद्भव के आधार-वैभिन्य की अपेक्षा से ये दो विभाग किये गये हैं। त्रिपदी-लघ्वि के पश्चात् उसी समय गणधरो के द्वारा की हुई सूत्र-रचना अंग प्रविष्ट है और अन्यकाल में की हुई गणधरो और बहुश्रुत स्थविरो की श्रुत-रचनाएँ 'अंगवाह्य' हैं।

'अंगवाह्य' सूत्रों के पुन दो विभाग हैं—आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त। आवश्यक-व्यतिरिक्त सूत्रों में भी दो भेद हैं—कालिक और उत्कालिक। दिवस और रात्रि के प्रथम और चतुर्थ प्रहरों में ही जिन सूत्रों के स्वाध्याय का विधान है—वे कालिक हैं और जिन सूत्रों का—प्रातः, सायं, मध्याह्न और मध्यरात्रि-इन चार अस्वाध्याय कालों को छोड़कर, दिन-रात में कभी स्वाध्याय किया जा सकता हो, वे सूत्र उत्कालिक हैं। उत्तराध्ययन सूत्र कालिक सूत्र है और चार मूल में एक है।

(१) श्रुत का महत्त्व

पाच ज्ञान में से श्रुत ज्ञान के द्वारा ही शासन की परम्परा चलती है। श्रुत ज्ञान हमारे लिए बड़ा उपकारी है। अन्य ज्ञानों में लेन-देन का

व्यवहार नहीं हो सकता है। श्रुतज्ञान ही लिया-दिया जा सकता है।

कल्पना करो, यदि भाषा नहीं होती तो मनुष्य की क्या स्थिति होती? मनुष्य के विक्रम में भाषा का बहुत बड़ा हाथ है। भाषा के अभाव में मानव भी पशु जैसा ही रहता। सारे ज्ञान-विज्ञान-भौतिक-आध्यात्मिक विक्रम में भाषा एक प्रबल माध्यम के रूप में कार्य करती आई है। भाषा के माध्यम से ही भूतकाल का सन्धित ज्ञान हम तक आया। वर्तमान में हम अपने भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही करते हैं और भाषा के माध्यम से ही आने वाले काल के लिए ज्ञान-राशि छोड़ जाते हैं। अर्थात् भाषा के महारे मानव विकास में आगे बढ़ा है। वनमानुष मनुष्य के आकार का ही प्राणी है। किन्तु वह अपने बुद्धिबल से स्वर-व्यञ्जन आदि अक्षरों का विश्लेषण नहीं कर सका, तो वह विकास भी नहीं साध सका—पशु का पशु ही रह गया। मानव ने अक्षरों का विश्लेषण करके भाषा का निर्माण किया और सभ्यता, सस्कृति और आध्यात्म के प्रकाश को फैलाया। अक्षरों के समूह से श्रुतज्ञान का निर्माण हुआ है।

‘उत्तराध्ययन’ शब्द का अर्थ

‘उत्तरज्ज्ञयणाणि’ या उत्तराध्ययन सूत्र की यह सज्ञा क्यों पड़ी? पहले साधु को दीक्षित होने के बाद साधवाचार की जानकारी के लिए आचाराग का अध्ययन कराया जाता था। उसके बाद कुछ अध्ययन पढाये जाते थे। फिर नवदीक्षित को ‘दक्षवंकालिक’ पढ़ाने की परिपाटी प्रारम्भ होने के बाद, वे अध्ययन ‘दशवंकालिक’ के बाद पढाये जाने लगे। अतः उन अध्ययनों के समूह का ‘उत्तरज्ज्ञयणाणि’ या ‘उत्तरज्ज्ञयणाह’ नाम हो गया। इस दृष्टि से यहाँ ‘उत्तर’ शब्द का अर्थ ‘पश्चात्’ हुआ—जैसा कि ‘उत्तरार्ध’ शब्द में है। इसलिए पूरे शब्द का अर्थ होगा—‘आचार की जानकारी के

बाद पढ़ाये जाने वाले अध्ययन' । भ० महावीर का निर्वाण कार्तिक समावस्या को हुआ—सोलह प्रहर तक अखण्ड देशना देते हुए । ५५ अध्ययन सुखविपाक के, ५५ अध्ययन दुःखविपाक के और ३६ अध्ययन अपृष्ट व्याकरण के बाद एक और अध्ययन फरमाते हुए, वे निर्वाण को प्राप्त हुए । 'अपृष्ट व्याकरण' ही उत्तराध्ययन सूत्र है । इस दृष्टि से 'उत्तरज्जयणाइ' शब्द का अर्थ— भ० महावीर के अन्तिम उपदेश से सकलित अध्ययन, "प्रश्न के बिना ही दिये हुए उत्तर रूप अध्ययनों का समूह' किया जा सकता है । एक परम्परा इस सूत्र को आचार्य श्री भद्रबाहुस्वामी द्वारा सकलित मानती है । 'उत्तर' अर्थात् श्रेष्ठ, उच्च । 'आचार की उच्चता या श्रेष्ठता के हेतु रूप श्रेष्ठ अध्ययनों का समूह' ।

तेईसवां अध्ययन

उत्तराध्ययन सूत्र के छत्तीस अध्ययन हैं । चातुर्मास में अथ से इति तक पूरे ही उत्तराध्ययन सूत्र पर प्रवचन करना सम्भव नहीं है । अतः प्रथम अध्ययन से प्रारम्भ न करके, बीच से ही अध्ययन लिया जा रहा है । तेईसवें 'केसिगोयमिज्ज' अध्ययन पर व्याख्यान देने की इच्छा है । अतः यह अध्ययन आरम्भ किया जायगा ।

शास्त्र और आचार

पहले यह कहा जा चुका है, कि—आचार-शास्त्र के अध्ययन के बाद 'उत्तराध्ययन' पढ़ाया जाता था । यानी इस क्रम में शास्त्र का अध्ययन करके, साधक आचार में दृढ़ बने—यह उद्देश्य रहा होगा । वस्तुतः शास्त्रों के अध्ययन का ध्येय तत्त्व उपलब्धि के साथ-साथ 'आचार-निष्ठा' 'आचार-शुद्धि' और 'आचार-दृढता' होना चाहिए । वह समझ ही सही ज्ञान है, जो शुद्ध आचार में साधक को दृढ़ बनाती हो । बिना ज्ञान के आचार शुद्ध और दृढ़

नही हो सकता । ज्यो-ज्यो ज्ञान की वृद्धि हो, त्यो-त्यो आचार परिपक्व होना-पुष्ट होना चाहिए । किन्तु आज इससे विपरीत बात ही नजर आती है । ज्यो-ज्यो ज्ञान बढ़ता है, त्यो-त्यो आचार शिथिल बनता है । तो फिर विचार करें—यह ज्ञान बढ़ा या अज्ञान ।

आचार दो प्रकार के होते हैं — सदाचार और दुराचार । जो शास्त्र-समझ सदाचार की पोषक है—निर्माता है, वही समझ सम्यग् ज्ञान है और जो शास्त्र-समझ दुराचार की पोषक या निर्माता है, वह मिथ्या ज्ञान है ।

कई व्यक्ति शास्त्र सुनकर या पढ़कर, उसमें से विषय को पुष्ट करने वाली बातें ग्रहण करते हैं तो कई अपने दोषों को छिपाने के लिए शास्त्र को ढाल रूप में बना लेते हैं । जो शास्त्र ज्ञान तारक हैं, वे उसे मारक बना डालते हैं । अपने दुराग्रह, दुरभिनिवेश और दुराचार के पोषण के लिए शास्त्रों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि सत्य का पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है । शास्त्र को शस्त्र बना डालते हैं । शास्त्र से स्वार्थ-पोषण की युक्तियाँ निकालते हैं—

पण्डितजी ने पूछा—‘क्या समझे’ ?

कथा-वाचक पण्डितजी एक नगर में पहुँचे । लोग बोले—

‘पण्डितजी महाराज ! कथा सुनाओ ।’

पण्डितजी ने पूछा—‘कौनसी कथा सुननी है तुम्हें ।’

‘पण्डितजी । रामायण तो हम पढ़ते ही हैं । सप्ताहजी में भागवत् भी सुन लेते हैं । आप तो महाभारत की कथा सुनाइये ।’

पण्डितजी महाराज महाभारत सुनाने लगे । बड़े रोचक ढंग से । कथा की चर्चा राजसभा में पहुँची । राजा को भी सुनने की इच्छा हुई । राजा अति वृद्ध था । उसने अभी तक आद्योपान्त महाभारत सुना नहीं था । अतः

उसने पण्डितजी से राजमहल के चौक में कथा सुनाने का आग्रह किया । पण्डितजी ने बहुत ही सुन्दर ढंग से कथा की । श्रोताओं को उपस्थिति भी अच्छी रहती थी । कथा समाप्त हुई । पण्डितजी को भेंट भी नूब मिली । पण्डितजी ने सोचा—'बड़े जिज्ञासु श्रोता हैं । किन्तु इन्होंने क्या मर्म ग्रहण किया है—परीक्षा तो करू ।'

पण्डितजी ने पूछा-- आपने कथा सुनी ! कैसी लगी ?'

राजा--'बहुत अच्छी लगी । पर आप बहुत देर से आये !'

पण्डितजी आश्चर्य से बोले--'क्यों ? क्या देर हुई ? आप तो अभी बहुत-कुछ कर सकते हैं !'

राजा--'नहीं, पण्डितजी ! बात हाथ से निकल गई । मैंने अपने भाई-बन्धुओं को राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया है । यदि मैं यह कथा पहले सुन लेता तो मैं भी सूई की नोक जितनी जमीन भी किसी को विना युद्ध के नहीं देता ।

रानी बोली--'हा ! पण्डितजी ! आप बहुत देर से आये । द्रौपदी ने पाँच पति किये तो भी सती रही तो मैं भी दो-चार पति कर लेती कोई बात नहीं थी । पर अब तो बुढ़ापा आ गया है।'

राजकुमार, जिसकी उम्र ६० वर्ष के आसपास हो गई थी, बोना--'पण्डितजी' मैंने भी अब सुनी यह कथा । यदि पहले मुनता तो मैं भी अपने पिताजी को कैद करके, राज्य ले लेता । पर अब तो पिताजी मृत्यु के समीप पहुँच गये हैं ।'

बुढ़ा-कुवारी राजकुमारी बोली--'पण्डितजी ! मेरी अभी तक शादी नहीं हुई । यौवन यो ही बीत गया । कुल-मर्यादा के गौरव में जीवन का आनन्द नहीं लूटा । यदि यह कथा पहले जानती होती तो मैं भी सुभद्रा के समान किसी के साथ घर बसा लेती !'

पण्डितजी ने यह सब सुन कर, कानो मे उगलिया दे दी । उन्होने और कुछ पूछना उचित नहीं समझा और वहाँ से पोथी लेकर खाना हो गये ।

कैसा मार निकाला उन्होने क्या सुनकर ! कैसी मतलब की बातें निकाली ! ज्ञानामृत जहर बन गया ।

शास्त्र-श्रवण और बुद्धि

शास्त्रो मे हेय, ज्ञेय, उपादेय--सभी बातो का वर्णन आता है । यदि 'क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है'-यह समझने की शक्ति न हो तो शास्त्र-श्रवण सही रूप से परिणत नहीं होता है । यदि बुद्धि मलिन है - दृष्टि ठीक नहीं है, तो शास्त्र-ज्ञान भी विपरीत रूप से फलता है । निर्मल बुद्धि और सही दृष्टि वाला जीवन ही शास्त्र-ज्ञान से लाभ उठा सकता है । इसलिए ज्ञानियो ने कहा है, कि—'सम्यग् दृष्टि के लिए मिथ्या श्रुत भी सम्यग् श्रुत है, जब कि मिथ्या दृष्टि के लिए सम्यग् श्रुत भी मिथ्या श्रुत है ।' क्यों कही है— यह बात ? सही समझ वाला साधक विकार-पोषक साहित्य से भी विकार-निरोधक तथ्य खींचता है, जब कि उल्टी मति वाला जीव त्याग-प्रधान साहित्य से भी विकार-वृद्धि के तथ्य निकालता है । जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि । जानकारी बढी, विद्वत्ता बढी, पर आचार मे शैथिल्य आया । नये-पुराने विचारो के सघर्ष के नाम पर विकारो का पोषण होने लगा । आध्यात्मिकता के जामे के नीचे धिनौनी बातें पनपने लगी । यह सब क्या है ? मलिन बुद्धि का नग्न नृत्य । दृष्टि का-बुद्धि का मालिन्य जाय तो सम्यग् ज्ञान प्रगटे और सम्यग् ज्ञान ही सम्यग् चारित्र्य का मूल है । जो बुद्धि को निर्मल-दृष्टि को सम्यग् बनाने की चेष्टा नहीं करता, उसका शास्त्र-श्रवण मार्थक नहीं हो सकता ।

तेईसवें अध्ययन की विषय वस्तु

तेईसवें अध्ययन में क्या विषय है । श्रावस्ती नगरी में पार्श्वनाथ भगवान के सन्तानीय शिष्य केणिकुमार श्रमण और भगवान महावीर के प्रधान शिष्य गौतम गणधर अर्थात् इन्द्रभूतिजी गौतम का मिलाप हुआ । दोनों परम्परा के वैभिन्य में शिष्यों के हृदय में शका हुई जिज्ञासा हुई । दोनों का समागम हुआ । तत्त्व-मन्यन हुआ और वास्तविकता का ग्रहण हुआ । ऐसा नियम है, कि पूर्व तीर्थंकर के अनुयायी साधक पश्चात्पूर्व तीर्थंकर के शासन को परीक्षण के बाद स्वीकार कर लेते हैं ।

ज्ञानी से ज्ञानी का मिलाप

दोनों महापुरुष भिन्न-भिन्न तीर्थंकर के अनुयायी थे । फिर भी उनका मिलाप कितना मीजन्यपूर्ण रहा । आज कितनी विपरीत दशा है ? भिन्न परम्परा, भिन्न गुरुओं के शिष्यों की बात तो दूर रही । परन्तु एक ही परम्परा, एक ही गुरु के शिष्यों का मिलन भी सरल-हृदयता से नहीं होता है । ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं तो तत्त्व की उपलब्धि होती है । पर, आज किस बात की उपलब्धि होती है । कहा है—

पण्डित पण्डितो दृष्ट्वा, श्वानवतद् गुरुरुरायते

एक कुत्ता दूसरे कुत्तो को देखकर गुर्राता है, कुछ ऐसी ही दशा हो रही है—आज विद्वानों की । एक विद्वान दूसरे विद्वान का यश सहन नहीं कर सकता । एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और वाग्बुध प्रारम्भ हो जाता है । खैर वाग्बुध तो अब इतना नहीं रहा । पर, कलम-बुध खूब चलता है चल रहा है । अपने मूल विषय पर श्रायें । दोनों महापुरुष ज्ञानी थे । उनका मिलाप हुआ । दोनों ने शान्ति में तत्त्व-मन्यन किया । योग्य रीति से श्रवण-मनन के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है ।

शास्त्र कौन सुने ?

आज स्थिति कितनी विषम है ? शास्त्र-श्रवण की रुचि ही कहाँ है ? भर्तृहरिजी के शब्दों में कहूँ-तो 'किसे सुनायें' सुभाषित अग में ही जीर्ण हो गये'—

बोद्धारो मत्सरग्रस्ता , प्रभवः स्मय-दूषिताः ।

अत्रोद्योपहताश्चान्ये, जीर्णमडे सुभाषितम् ॥

बुद्धिमान्-बुद्धिजीवी ईर्ष्या में डूबे हैं । प्रभुलोक-सत्यसम्पन्न और वैभव-सम्पन्न नशे में ही चूर हैं—उनका अभिमान ही नहीं उतरता । अन्य अवोद्य के मारे हैं । यो सुभाषित अग में ही जीर्ण हो गये ।

विद्वानों को, शिक्षितों को, शास्त्र सुनने की पड़ी नहीं है—रुचि नहीं है । वे साहित्य-विद्याओं में कुन्ठाओं या सन्त्रास के शोर में ही उलझे हैं । किसी ये वाग्युद्ध चल रहा है तो कोई लेखनी-युद्ध में मशगूल है । सत्ता-धीशों को जोड़-तोड़ से ही फुरसत नहीं है । अपनी अकड़ में ही एंठे रहते हैं । धनपतियों को लक्ष्मी की पूजा से ही अवकाश कहाँ ? उन्हें हजार के लाख और लाख के करोड़ बनाने की ही धुन है । सामान्य जन सकटों में जीवन-व्यापन कर रहे हैं । जीवन के साधन जुटाने में ही उसकी बुद्धि कुण्ठित हो रही है । अब शास्त्र की अगम गहराई में कौन प्रवेश करे ? विषय से बहुत दूर निकल गया मैं । हाँ, तो ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं तो अपूर्व आनन्द की सृष्टि होती है । भगवान् केशिकुमार श्रमण और भगवान् गौतम के मिलन से ज्ञान-चर्चा की मगलमय निष्पत्ति हुई ।

अब शास्त्र प्रारम्भ किया जाता है—

जिरो पासित्त नामेण, अरहा लोग पूइओ ।

सबुद्धप्पा ष सव्वन्नु, धम्मतिथयरे जिरो ॥

इस गाथा मे भगवान् पार्श्वनाथ का स्वरूप दर्शाया गया है । सूत्रकार महर्षि ने गौरवपूर्ण शब्दो मे उल्लेख किया है उनका ।

गाथा का अर्थ इस प्रकार है--

पार्श्वनाथ नाम के जिन अर्हत्, लोकपूजित, सम्बुद्ध आत्मा, सर्वज्ञ, धर्म-तीर्थंकर और जिन थे ।

इस गाथा मे भगवान् पार्श्वनाथ के छह विशेषण आये हैं । इन विशेषणो से उनके गुणो की विशेषता बतलाई है । इन विशेषणो से कितने अर्थ का सग्रह किया गया है--यह आगे श्रवण करने पर विदित होगा ।

जिरो पासित्ति नामेण . . . . .

उत्तराध्ययन सूत्र का तेईसवां अध्यायन आरम्भ किया गया है । इस अध्ययन की यह प्रथम गाथा है । पार्श्वनाथ नाम के एक जिन हो चुके है । कैसे थे वे ? उनके गुणो का वर्णन विशेषणो द्वारा किया गया है । ये विशेषण सभी तीर्थंकरो के लिए लगाये जा सकते हैं । यह स्थिति क्या बतलाती है ?

पूर्ण व्यक्ति समान होते हैं

जब पूर्णता तक पहुँच रहे या पहुँचे हुए व्यक्तियो के गुणो का वर्णन किया जाता है, तब हमे लगता है, कि--उनमे बहुत अधिक समानता है--गुणो की दृष्टि से उनमे कुछ भी अन्तर नहीं है । वस्तुतः भिन्नता होती भी नहीं है । पूर्ण व्यक्तियो मे भिन्नता कैसे होगी ? सब के सब गुण मे पूरे हैं । शारीरिक अपेक्षा से, पुण्य के तारतम्य से भले ही उनमे भिन्नता हो, किन्तु आत्मिक दृष्टि से उनमे अशमात्र भी वैभिन्य नहीं रहता ! सब एक रूप हैं । वीतरागता मे एक रूपता ही है--वहाँ वैचित्र्य सम्भव ही नहीं ।

एक तीर्थंकर का आराधक सब तीर्थंकर का आराधक

इस गाथा मे भगवान् पार्श्वनाथ का गुण-कीर्तन है । तीर्थंकरो मे गुण की दृष्टि से कुछ भी भिन्नता नही होती । चाहे ऋषभदेव हो, पार्श्वनाथ हो या महावीर स्वामी हो, सभी वीतरागता मे समान है । श्री पार्श्वनाथ भगवान् का इस गाथा मे इसलिए उल्लेख किया गया है कि—आगे इनकी परम्परा के मुनि का वर्णन आयेगा । वे भगवान् महावीर देव के शासन मे आये । जब सभी तीर्थंकर समान होते हैं, तो फिर वे मुनि भगवान् महावीर के शासन मे क्यों आय ? उन्हें भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा को त्यागने की क्या आवश्यकता थी ?

प्रश्न जरा विचारणीय है । जरा विचार करेंगे तो इस शका का समाधान हो जाएगा । शासन-व्यवस्था व्यवहार दृष्टि से होती है । जैसे कि-लोक-व्यवहार मे जिस राजा का वर्तमान मे अधिकार होता है, उसी की आज्ञा मान्य होते है । सभी जन उसी की रीति-नीति को शिरोधार्य समझते हैं । यद्यपि उससे पूर्ववर्ती राजा (जो कि विद्यमान राजा के पिता भी हो सकते हैं) से कोई द्वेष नही होता है और न वह उनकी व्यवस्था को चुनौती ही देता है, तदपि अपने अधिकृत मनुष्यो की आवश्यकता के अनुसार पूर्व व्यवस्था में परिवर्तन करता है और वह व्यवस्था सभी को मान्य होती है । ऐसी ही कुछ बात है, एक तीर्थंकर की परम्परा के अनुयायियो के, दूसरे तीर्थंकर के शासन मे आने के विषय में यह नियम है, कि पूर्ववर्ती तीर्थंकर के अनुयायी, विद्यमान तीर्थंकर की सर्वज्ञता और वीतरागता या उनके शासन की निष्पत्ता की परीक्षा करके, उनके शासन मे सम्मिलित हो जाते हैं वे जानते हैं, कि एक तीर्थंकर का आराधक सभी तीर्थंकरो का आराधक होता है और एक तीर्थंकर का विराधक सभी तीर्थंकरो का विराधक । विद्यमान तीर्थंकर की विराधना न हो और उनकी आराधना का अवसर मिले, सम्भव है, इस दृष्टि से वे विद्यमान तीर्थंकर के शासन को स्वीकार करते हो ।

भगवान् पार्श्वनाथ का पहले उल्लेख क्यों ?

यदि ऐसी बात है तो पहले उल्लेख भगवान् महावीर का होना चाहिए था, भगवान् पार्श्वनाथ का उल्लेख पहले क्यों किया गया है ?—पहले हमें यह समझ लेना चाहिए, कि प्रतिद्वन्द्वता का घर्म-शासन में कोई स्थान नहीं है। जो जितना आदरणीय है, उसे उतना आदर देना ही चाहिए—यह धर्म दृष्टि है। भगवान् महावीर से भगवान् पार्श्वनाथ ज्येष्ठ थे और भगवान् महावीर के शासन के अनुयायियों को भगवान् पार्श्वनाथ अमान्य नहीं—किन्तु आदरणीय है। इसलिए भगवान् पार्श्वनाथ का उल्लेख पहले किया गया है।

मगलाचरण

इस गाथा को इस अध्ययन के मगलाचरण रूप में भी माना जा सकता है। शास्त्र के प्रारम्भ में भी क्या मगलाचरण की आवश्यकता है ? शास्त्र क्या अमगल है ? नहीं, शास्त्र तो सदा मगल रूप ही हैं। किन्तु श्रेय कार्य में अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं। अतः शिष्यादि जो शास्त्र को पढ़ें उन्हें निविघ्न रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो—इस आशय से मगलाचरण किया जाता है। विघ्न उपशान्ति, शास्त्र की निविघ्न समाप्ति और पढ़े हुए पाठ की स्थिरता के लिए आदि, मध्य और अन्त मगल करने की पद्धति रही है।

मगल अर्थात् जो पापों को गाले, मलिनता से परे हटाये वह मगल। पाप का अभाव, शुभ-भावना, आनन्द-रूप स्थिति, शुद्ध भावना, इष्ट की स्तुति, प्रसन्नता आदि मगल हैं। यहाँ भगवान् का गुण-स्मरण मंगल रूप में लिया गया है।

मगल के भेद

मंगल को दो दृष्टि से देखा जा सकता है—स्वयं पदार्थ की दृष्टि से और पदार्थ को ग्रहण करने वाले की दृष्टि से। वस्तु अपने आप में शुद्ध,

चाँदपोल, जयपुर-१

आनन्दकारी, निरुपाय है—वह तो अपने आपसे मंगल रूप ही हैं। किन्तु ग्रहण करने वाले के लिए वह मंगल या अमंगल रूप में परिणत हो यह ग्रहण करने वाले की योग्यता पर निर्भर है।

पानी सब जगह बरसता है। एक ही क्षेत्र में समान मिट्टी में स्थित नीम और गन्ने दोनो का सिन्चन करता है। उस एक ही पानी को नीम और गन्ना दोनो ही ग्रहण करते हैं। किन्तु वह नीम में कड़वे रस में बदल गया और गन्ने में मीठे रस में। जैसा ज़िमका उपादान था—उस रूप में परिणत हो गया। भगवान् तो मदा मंगल य हैं। किन्तु पात्र अयाग्य हो तो वे क्या कर सकते हैं। उन्हें जिस रूप में ग्रहण करेंगे, उस रूप में परिणमन होगा।

भगवान् का नाम लेते हुए भी जीव डूबे हैं

भगवान् मंगलमय है। भगवान् का नाम मंगलमय है। भगवान् का नाम लेते हुए पार हुए हैं। किन्तु कई जीव भगवान् का नाम लेते-लेते भवसागर में डूब गये हैं। आपको आश्चर्य हो रहा है। आपको लगता होगा, कि यह नई बात सुनी है। यह नई नहीं, लेकिन बिल्कुल सत्य बात है। भगवान् के नाम से कइयो ने उत्थान साधा है तो कई अवनति के गहरे गर्त में गिरे भी हैं। नाम लेने का महत्व नहीं है, नाम किस रूप में लिया इसका महत्व है।

हवा तैराती भी है और हवा डुवाती भी है। तूफान बड़े-बड़े जहाजों को उलट देते हैं—डुब्रा देते हैं। उनमें यदि हवा से भरे हुए ट्यूब हों तो व्यक्ति उनके सहारे तैर कर, सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाते हैं। ट्यूब के भीतर भी हवा है और तूफान भी हवा है। एकने तैराया तो एकने डुवाया। इसका कारण है वायु की भिन्न स्थिति। इसी प्रकार व्यक्ति भगवान् को

भक्तिभाव से भजता है तो भवसागर से पार होता है और उन्हे शत्रुभाव से देखता है, उनकी निन्दा करता है, उनका अवर्णवाद बोलता है तो प्रभु का नाम ले-लेकर ही ये कार्य करता है और यो वह प्रभु का नाम लेते-लते ही पाप-पक्ष में डूब जाता है। भगवान का नाम लेते हुए अनन्त जीवसंसार-सागर में डूबे हैं, जैसे—गौशालक, जमाली आदि। यह उन्ही जीवों का अपराध है।

प्रभु-सन्मुखता का फल

कई कहते हैं—किसी भी भाव से भगवान को भजे, जीव पार हो जाता है, भले ही वह शत्रु भाव से भजे न ! यह सिर्फ भजन की महिमा है। भला, शत्रु भाव से भजने से कैसे पार हो जाएगा ? जिसने कभी भगवान को सत्य माना ही नहीं, उनके सत्यस्वरूप की रुचि ही नहीं की और न क्षणभर के लिए ही भगवत्स्वरूप के ज्ञान में प्रीति ही की, वह जीव कैसे भव-वन्धन से मुक्त हो जाएगा ? हाँ, एक बार भी, एक क्षण के लिए भी, जिसने भगवान के सत्य-स्वरूप की रुचि कर ली, वह अवश्य ही एक न एक दिन भव-सागर से पार हो सकता है। भले ही वह एक क्षण की भगवत्प्रीति के बाद भगवान को शत्रु रूप में ही क्यों न देखने लग गया हो, किन्तु वह एक क्षण की रुचि उसे पुनः भगवत्स्वरूप की ओर लाएगी ही। शास्त्रीय भाषा ने कहे तो उसका देशन्यून अर्द्ध-पुद्गल-परावर्तनकाल में अवश्य ही निस्तार होगा। विचारको ने इस भाव को एक उदाहरण से यो स्पष्ट किया है—

एक भाई ने सुना, कि समीपवर्ती पर्वत-गुफा में अखूट वैभव भरा हुआ है। इस बात ने उसे वहाँ पहुँचकर, वैभव-प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। वह महत्प्रयत्न से वहाँ पहुँच गया। गुफा के द्वार पर खड़ा है वह। गहन अन्धकार है गुफा में। बिना प्रकाश के अन्दर प्रवेश

करने का साहस नहीं हो रहा है। वह प्रकाश के साधन ढूँढता है। वहाँ कुछ भी साधन नहीं मिले। जब मैं हाथ डाला। दियासलाई हाथ में आई। वह प्रसन्न हुआ। दियासलाई खोली। एक ही सलाई दिखाई दी उसमें। उस एक सलाई से प्राप्त प्रकाश को चिरस्थायी बनाने के साधनों की खोज के लिए इधर-उधर नजर दौड़ाई। पर निराशा ही पल्ले पड़ी। आखिर उसने उस एक सलाई को ही जलाई और कुछ कदम आगे बढ़कर भीतर दृष्टि दौड़ाई। वह प्रसन्न हो गया, अखूत वैभव को देखकर। दियासलाई कितनी देर जली? क्षणभर। फिर बुझ गई। भले बुझ गई। अब गुफा का रहस्य रहस्य नहीं रहा। उसे जो जानकारी प्राप्त हुई—वह कोई दिमाग से लुप्त नहीं हुई।

इसी प्रकार जो भगवान के सत्यस्वरूप को जानकर, एक क्षण के लिए भी उन्में रुचि, प्रतीति या श्रद्धा पा लेता है, उसके भवसागर से कभी न कभी पार होने में सन्देह नहीं है। उसने कुछ योग्यता पा ली है। भगवान तो उदासीन निमित्त हैं। उनका अवलम्बन लेकर, आत्मा, योग्यता सम्पादन कर सकती है।

योग्यता विना मोक्ष भी दुःखद

जिमकी जैसी योग्यता होगी, वैसा ही वह निमित्त पाकर परिणत होगा। योग्यता के अभाव में उत्तम निमित्त का संयोग भी योग्य फल की सृष्टि नहीं कर सकता है। योग्यता का अभाव होगा तो स्वर्ग भी नरक जैसा दुःखद लगेगा। कथा-ग्रन्थों में वर्णन आता है—कोई व्यक्ति स्वर्ग में गया-उत्पन्न हुआ। वह जान लगाकर, देखता है—'कहाँ है वह मेरा भाई' जिसके साथ मैंने त्रिखण्ड में अपनी शक्ति का डका वजा दिया था। अरे! वह नरक में है, कहीं एक दिन वह सुख-वैभव में मस्त था और कहीं आज वह दुःख भोग रहा है। मैं उसके दुःख को दूर करूँ।' यह सोचकर, वह देव

नरक में उस स्थान पर गया—जहाँ उसका भाई दुःख पा रहा था। तीसरी नरक तक देवों का गमन हो सकता है। यों शक्ति तो भागो भी जाने की होती है। लेकिन जाते हैं तीसरी नरक तक ही। उम देव ने अपने भाई को उठाया। किन्तु पारे की भाँति उसका शरीर छिटक गया। फिर उठाया, पर फिर भी यही हालत हुई। आखिर, मे वह नरक का जीव बोला,—‘भाई ! मुझे यही रहने दो। मैं यही ठीक हूँ।’ उमे देव का स्पर्श नहीं सुहाया। क्या देव स्पर्श दुःख होता है ? नहीं, जैसे खारे जल के जीव स्वादु जल में मर जाते हैं और मीठे जल के जीव खारे जल में। क्यों मर जाते हैं ? क्योंकि जल में उस स्थान पर रहने की योग्यता नहीं है। भगवान् किसी के लिए भी अमंगलमय बनना नहीं चाहते। किसी को भी दुःखी देखना नहीं चाहते। वे तो अनन्त शक्तिमान हैं। तो फिर सब जीवों को मोक्ष में क्यों नहीं पहुँचा देते ? बन्धु ! अपनी स्वयं शक्ति से योग्यता पाये बिना वे मोक्ष में भी दुःख ही पाते हैं। सिद्धि क्षेत्र में जीव अनन्त वार गया। पर एकेन्द्रिय रूप में वहाँ दुःख ही पाया। इसी प्रकार भगवान् को अमंगल रूप में ग्रहण करने वाले के व्यक्तित्व में, भगवान् की मंगलमयता के लिए, पात्रता नहीं है।

मंगल को मंगल रूप में ग्रहण करने पर ही मंगल होता है

जब व्यक्ति मंगल रूप भाव को अमंगल रूप में ग्रहण करता है, तब वह उससे विमुख बन जाता है और जो मंगल-भाव को मंगल रूप में ग्रहण करता है, तो वह उसके सन्मुख बन जाता है। उनकी सन्मुखता या विमुखता ही उनके फल की विचित्रता में कारण बनती है। जो भगवान् के मंगलमय स्वरूप को समझकर, उन्हें मंगलमय मानता है तो उसे वे मंगल रूप में परिणत होते हैं। इस विषय पर एक छोटा-सा उदाहरण सुना है—

एक किमान दम्पति अक्षय तृतीया के दिन खेत में हल खेडने का मुहूर्त करने जा रहे थे। उन्हें नगर के बाहर निकलते ही एक सन्त सामने से

आते हुए मिले । लोच के कारण उनके सिर के बाल बहुत ही कम हो गये थे और फिर फागुन में ही लुत्तन हुआ था । मस्तक धूप से चमचमा रहा था । किसान ने मुनि को देखकर मुंह विचकाया और पत्नी से बोला—

‘आज बड़े अमगल दर्शन हुए हैं । अपशकुन हो गया । सामने यह मुन्डिया मिल गया । इसके मस्तक पर नाम मात्र केश हैं । इस साल अपने खेत में बहुत कम पैदावार होगी ।’

उम दम्पति से कुछ दूर पीछे दूसरे किसान-दम्पति हँल लेकर आ रहे थे । वे भी अपने खेत पर जा रहे थे । मुनि को देखकर किसान बड़ा प्रसन्न हुआ । हाथ जोड़े और पत्नी से बोला—

‘आज बड़े अच्छे शकुन हुए हैं । महाराज के दर्शन हो गये । कितना बड़ा माथा है महाराज का ? कैसा चमक रहा है ? अपने खेत में इतने-इतने बड़े जुवार के पौधे पर पु खड़े लगेंगे ।’

दोनों ने भिन्न-भिन्न दृष्टि से मुनि को देखा । मुनि तो निर्विकार भाव से आगे बढ़ गये । कयाकार आगे कहते हैं--जिसने जिस दृष्टि से मुनि को देखा था, उसे वैसा ही फल मिला । पहले किसान के खेत में टिड्डी और पौधों के रोग के कारण नाम मात्र ही अन्न पैदा हुआ और दूसरे किसान के खेत में अन्य वर्षों के अपेक्षा बहुत अधिक अनाज पैदा हुआ ।

दोनों को मिले थे एक ही मुनि । मुनि तो मगलमय ही थे । उनके हृदय में कि-नी का अमगल करने की अश मात्र भी भावना नहीं थी । किन्तु ग्रहण करने वाले की भावना कहाँ जाएगी । उन्हें अपनी भावना का फल मिलेगा ही । कहा भी है ..

जाकी रहई भावन जँसी । ✓

तिन प्रभु-मूरत देखी तँसी ॥

जो भगवान को मंगल माने और उन्हें मंगल रूप में ग्रहण करे तो उसकी मंगल-भावना का फल उसे मिलेगा ही । इसलिए इस मंगल गायिका का पुनः उच्चारण करते हैं—

जिगो पासित्ति नामेण, अरहा लोण पूइओ ।
सम्बुद्धप्पा य सब्बणू, धम्मतित्थयरे जिगो ॥

भगवान् के विशेषणों पर विचार

इस गायिका में श्री पार्श्व-जिन का वर्णन है । एक पार्श्व नाम के जिन हो गये हैं । कौनसे जिन या तीर्थकर थे वे ?—तेईसवें । वे जिन कैसे थे ? अर्हत् या अर्हन् थे, लोकपूजित थे, सबुद्ध आत्मा थे, सर्वज्ञ थे, धर्म तीर्थकर-धर्म-तीर्थ के निर्माता थे और जिन राग-द्वेष रूप महामल्लो क जेना-भाव महायोद्धा थे । अब इन ६ विशेषणों पर क्रमशः एक-एक विशेषण को लेकर विचार करें ।

‘अर्हत्’ शब्द का अर्थ

‘अर्हत्’ शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे—पूजा के योग्य, योग्यता वाले, सामर्थ्यवान् आदि । अर्हा-पूजा-महापूजा । जो महापूजा के योग्य हैं, उन्हें ‘अर्हत्’ कहते हैं ।

बड़े देवता जगत् में, ताते उत्तम इद ।

सो सेवा जाँकी करै, प्रणमो देव जिनद ॥

संसार में देव बड़े माने जाने हैं । उनमें भी उत्तम उनके अधिपति इन्द्र होते हैं । वे इन्द्र भी जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं । ऐसे हैं ममस्त लोक में श्रेष्ठ शरीरधारी जितेन्द्रदेव । जिनकी चाँ सठ इन्द्र भी पूजा करते हैं, जिनकी सामर्थ्य के समक्ष लोक के सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्यवान् भी अपनी शक्ति

को तृणतुल्य मानते हैं और जिनके प्रभाव के रंग में सचराचर जीव रंग जाते हैं। अर्हत् ऐसे उत्तम कोटि के महामानव होते हैं।

समस्त सामर्थ्यों का महाकेन्द्र

जो मानव दीन-हीन दिखाई देता है, दयनीय, दुर्बल, काम-क्रोध का क्रीडास्थल और वासना का सामान्य क्रीडा दिखाई देता है, उसी मानव में कितनी सम्भावनाएं भरी हुई हैं, कितनी शक्तियाँ छिपी हुई हैं? मनुष्य ही शक्तियों, समस्त सामर्थ्यों का जड़-चेतन ऐश्वर्यों का महाकेन्द्र बन जाता है। सामान्य मानव उठते-उठते इतना उच्च बन जाता है, कि अर्हत् के रूप में महाप्रातिहार्य आदि अद्वितीय ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। एक दिन जो अपने को दरिद्र मानकर, ऐश्वर्य के लिए हाथ फँलाता था, आज वह तो निरीच्छ हो गया, किन्तु ऐश्वर्य उसके चरणों में लौट लगा रहा है।

परम सौन्दर्य के स्वामी

सौन्दर्य में भी उनके युग में उनके जोड़ का कोई सुर-नर नहीं होता है। अर्हत् अवर्णनीय सौन्दर्य के स्वामी होते हैं। उनके सौन्दर्य के विषय में श्री मानतु गाचार्य कहते हैं—

यै शान्त-राग रुचिभिः परमाणुभिस्व
निर्मापितस्त्रिभुवनैक-ललामभूत !
तावन्त एव खलु तेऽप्यणव. पृथिव्या
यत्तो समानमपर नहि रूपमस्ति ॥

हे तीन लोक में अनुपम सौन्दर्य के स्वामिन् ! जिन शान्तराग रुचि वाले परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, वे परमाणु पृथ्वी पर निश्चय ही उतने ही थे। इसीलिए आपके समान अन्य रूपवान् भूमण्डल पर नहीं है।

विचार करिये,—कवि क्या कह रहा है ? क्या भगवान के शरीर जितने ही उत्तम परमाणु तीन लोक मे थे ? क्या यह सत्य है ? शास्त्र में वर्णन आता है—सब जीवो ने सब परमाणुओ को अनन्त-अनन्त बार ग्रहण किये हैं । आदिनाथ या पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने भी सभी पुद्गलो को अनन्त-अनन्त बार ग्रहण किया ही था । फिर तीर्थंकर के भव मे देह रूप में परिणत पुद्गल उनसे या अन्य जीवो से कैसे अछूते रह गये होंगे ? यह सभव ही नहीं है । वे पुद्गल सभी जीवो से भुक्त ही होंगे । फिर ऐसी अतिशयोक्ति से भरी स्तुति कवि ने क्यों की ? शास्त्र-वचन से विरुद्ध ऐसी झूठी स्तुति से क्या लाभ ?

क्या कवि ने झूठी स्तुति की है ? कवि सामान्य व्यक्ति नहीं है । सिद्धान्त-मर्मज्ञ आचार्य हैं । उन्होंने झूठी स्तुति नहीं की है ।-इसमें कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिए । वह रहस्य कवि ने स्वयं खोल दिया । 'शान्तराग' शब्द शका का समाधान कर रहा है । जिस प्रकार के शान्तराग-कपायो की मन्दता के स्तर मे तीर्थंकर नामकर्म का उपाजन होता है, वैसा शान्तराग अन्य जीवो के नहीं होता है । खुद तीर्थंकरो के जीवो में भी उस समय से पूर्व नहीं होता है । अतः वैसी आत्म-परिणति के अभाव मे पुद्गलो मे भी उसके निमित्त से होने वाला परिवर्तन नहीं होता है । जैसे तृण में दूध होता है, किन्तु गाय आदि दुधारु जानवर के शरीर के सयोग बिना उनमे वास्तविक दुग्ध-पर्याय प्रकट नहीं हो सकता है । इसी प्रकार 'शान्त-राग' के निमित्त से उपाजित तीर्थंकर नाम कर्म के निमित्त के बिना तीर्थंकर के देहगत परमाणुओ की अन्यत्र वैसी पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है । अतः कवि ने कार्य-कारण मे अभेद स्थापित करके कहा, कि 'आपके देह जितने अलौकिक परमाणु ही त्रिभूवन मे थे । इसलिए आप जैसा सौन्दर्यशाली इस पृथ्वी पर कोई अन्य नहीं है ।'

भगवान के सौन्दर्य से भी आकर्षित होकर, कई माघनापथ के पथिक बनते हैं ।

परम-ऐश्वर्य में निर्लिप्तता

दैहिक सौन्दर्य के साथ ही साथ भगवान का भौतिक ऐश्वर्य भी अनूठा होता है। भगवान के गर्भ में आते ही, संसार का विपुल वैभव उनके पिता के भण्डार में खिचकर आने लगता है। वे वैभव को त्याग देते हैं। किन्तु वैभव उनके पीछे पीछे दौड़ता है। वे चलते हैं तो उनके चरण धरती पर पड़ते ही नहीं हैं। उनके चरण तले स्वर्ण-कमलो की रचना होती चलती है। 'अशोक वृक्ष छाया करता है। चामर विजाते रहते हैं। तीन छत्र उपरो-परि रहते हैं। पुष्प वृष्टि होती है। देव कुंडुभिनाद करते हैं। पाद-पीठ युक्त रत्न-सिंहासन साथ चलता है। करोड़ देव सेवा में उपस्थित रहते हैं। किन्तु भगवान उन सब से निर्लिप्त रहते हैं। सिंहासन से भी कुछ अधर रहते हैं। ऐसे वीतराग-आत्मिक ऐश्वर्य से सम्पन्न व्यक्तित्व के आस-पास ही उत्कृष्ट भौतिक ऐश्वर्य का आविर्भाव हमें क्या सन्देश देता है, इस पर मनन करना चाहिए।

'जिणे पासिन्ति'

श्रमण भगवान् महावीरदेव ने अपनी अन्तिम देशना में जो भाव फरमाये, उन्हें सूत्रकार महर्षि ने सूत्र-निबद्ध किये। उस उत्तराध्ययन सूत्र का तेईसवाँ अध्यायन चल रहा है। भगवान श्री पार्श्वनाथ के वर्णन में आये हुए विशेषणों पर विचार चल रहा है। कल 'अरहा' विशेषण पर विचार किया था। जिस व्यक्ति में अलौकिक आत्म-शक्तियों का विकास हो जाता है, जिसमें विशिष्ट पुण्योदय के साथ समस्त आत्म-शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं-वे हैं अरहा-अरिहन्त।

आकर्षक व्यक्तित्व

अहन्त भगवान् का अमित प्रभाव होता है। उनमें अपूर्व आकर्षण होता है। उनका व्यक्तित्व चुम्बकीय-आकर्षण-सा बन जाता है। उनके

चुम्बकीय व्यक्तित्व के कारण प्राणी विना बलाये ही उनके पाम खिंचे हुए चले आते हैं। दिया पतंगे को बलाने नहीं जाता। किन्तु पतंगा उमकी ली से आकर्षित होकर, खिंचा आता है और ली में अपने को होम देना है। भगवान का आकर्षण इतना परवश नहीं बनाता है। व्यक्ति उसके आकर्षण में अन्धा नहीं बनता है। उनके आकर्षण से आत्मभान खोना नहीं है, लेकिन आत्मभान प्राप्त करता है, मरण नहीं अमरत्व प्राप्त करता है। अतः वह उनकी सहज भाव से पूजा करने लग जाता है। उसे उनकी पूजा करने में कृतकृत्यता भासित होती है अतः लोक उनके पुजारी बन जाते हैं।

लोक-पूजित

‘लोक-पूजितों’ दूसरा विशेषण है। श्री पार्श्वनाथ भगवान लोक-पूजित थे। क्या वे समस्त लोक से पूजित थे? इस पर विचार करें। लोक में चार गति है—चौबीस दण्डक हैं। चार गति में नरक के जीव अत्यधिक परतत्र हैं। आयुष्य पूर्ण हुए विना अपने स्थान से निकल कर कहीं जा नहीं सकते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तब क्षण भर के लिए वे सुखानुभव करते हैं और सम्यग् दृष्टि होते हैं, उनके हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति-भावना होती है, किन्तु वे भक्ति प्रकट करने के लिए भगवान के पास आ नहीं सकते। शेष तीनों गति के जीव भगवान के पास आते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति-भावना प्रकट करते हैं।

समवसरण-धर्मसभा

भगवान का लोकपूजित स्वरूप समवसरण में विशेष रूप में व्यक्त होता है। समवसरण की रचना देव करते हैं। वह अनुपम कोटि की धर्म-सभा की रचना है। इस कोटि की चक्रवर्ती की राजसभा भी सम्भव नहीं है। उसमें वारह प्रकार की परिषद् के बैठने की उत्तम व्यवस्था रहती है।

उस सभा में व्यक्ति जहाँ कहीं भी बैठता है, वह अपने को भगवान् के सम्मुख ही पाता है। भामण्डल-तेजोवलय के कारण भगवान् चतुर्मुख दिखाई देते हैं। वहाँ व्यक्ति संसार के सभी दुखों को भूल जाता है। शारीरिक, मानसिक आदि कोई भी चिन्ताएँ उसे नहीं सताती हैं। लोकगत चौबीस दण्डकु में से तेईस दण्डक प्रभु की उस धर्मसभा में पाये जाते हैं—एक नरक के दण्डक को छोड़कर। सुनने वाले १६ दण्डक के जीवों में से १५ दण्डक के जीव वहाँ पाये जाते हैं। सिंह और बकरी, साँप और नेवला जैसे जन्म-जात वैर वाले जीव भी वहाँ वैर-वृत्ति को भूल जाते हैं। मनुष्य भी उस समय उस स्थल पर वैर-विरोध को सहज ही छोड़ देते हैं और भगवान् के प्रति भक्ति से भर जाते हैं। इन्द्र भी वहाँ उपस्थित होकर, अपने को कृत-कृत्य मानते हैं। कहा भी है—

तुम इन्द्रो के आकर्षण हो ।

जगजन के करुणा-सावन हो ॥

६४ इन्द्र उनके चरण-कमल की रजरूप मकरन्द के भीरे बने रहते हैं। यो भगवान् लोक-पूजित हैं। सभी व्यक्तियों में यद्यपि भक्ति नहीं होती है और न सभी व्यक्ति भगवान् के पास आते ही हैं तथा ऐसा सम्भव भी नहीं है, तदपि भगवान् लोक-पूजित हैं। लोक-समुदाय के प्रमुख उन्हें पूजते हैं—

‘सुरनाथ नमे, नरनाथ नमे

पशुनाथ नमे, नयकार नमो ।’

देवों के स्वामी इन्द्र, मनुष्यों के स्वामी नरेन्द्र चक्रवर्ती और पशुपति मृगेन्द्र-सिंह प्रभु को नमस्कार करते हैं।

यशो नामकर्म

भगवान् को कोई पूजता है या कोई नहीं पूजता है तो इससे भगवान् को कुछ भी अपेक्षित नहीं है। भगवान् को यह चाह ही नहीं है—कोई उन्हें

पूजे । किन्तु यह सत्कार-पूजा भगवान के यशोनामकर्म और उच्च गोत्र के उदय से प्राप्त होती है । ज्ञानावरणीय आदि कर्म की आठ मूल प्रकृतियाँ हैं । ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान गुण को ढँकना है । दर्शनावरणीय कर्म दर्शन गुण को ढकता है । शाता-अशाता के हेतु रूप कर्म को वेदनीय कर्म कहते हैं । श्रद्धा और चारित्र में विकृति उत्पन्न करने वाला कर्म हे मोहनाय । एक भव में देह में रोक कर रखने वाला कर्म आनुष्य । नाना रूप-रंग, नाकार-प्रकार में हेतु रूप कर्म नानकर्म । गोत्र कर्म जीव की उच्चता-नीचता में हेतु बनता है । जीव की वीर्यादि शक्तियों में बाधक कर्म अन्तराय कहलाता है । इन आठों कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं । नामकर्म की उत्तर प्रकृतियों में दो प्रकृतियाँ हैं—यशोनाम और अपयशनाम । यशोनाम कर्म के उदय से जीव को यश-कीर्ति की प्राप्ति होती है । व्यक्ति के जिस समय इस प्रकृति का उदय होता है तो उस समय वह अच्छा या बुरा कोई भी कार्य करे उसे यश ही प्राप्त होता है और अपयश नामकर्म के उदय से जीव को अपयश ही अपयश मिलता है ।

इस प्रकार भगवान शुभनामकर्म और उच्च गोत्र कर्म के उदय से—इच्छा न होते हुए भी यशोधन और लोकपूजित बनते हैं ।

प्रतिष्ठा और गौरव में अनासक्ति

भगवान ने यश को नहीं चाहा, किन्तु यश उनके पीछे-पीछे दौड़ता रहा । क्या यश प्रतिष्ठा से ही गौरव प्राप्त होता है? क्या यश-प्रतिष्ठा और गौरव से आत्मा का उत्थान होता है? नहीं । 'ज्ञानी कहते हैं—
'प्रतिष्ठा शूकरी-विष्ठा, गौरव घोर रौरवम् ।'

प्रतिष्ठा सूअर की विष्ठा के समान है और गौरव घोर नरक के समान है । यह साधक की दृष्टि है । ऐसी दृष्टि से ही साधक आत्म-उत्थान सास सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठा और गौरव की आसक्ति अत्यन्त भयकर

होती है। भगवान् कभी चाहते ही नहीं है, कि—‘मैं पूजित बनूँ’ ‘लोक मेरी पूजा करे।’ किन्तु भगवान् पूर्वकृत शुभकर्मों के उदय से लोकपूजित बने। इस लोकपूजित गुण के कारण कई जीव भगवान् के सन्मुख हुए हैं। वयो कि कई जन पूजित पूजक-पूजे जाते हुआ को पूजने वाले होते हैं। वे पहले गतानुगतिकता से भगवान् के सन्मुख बनते हैं और फिर तत्व को समझकर, अपना उत्थान साध लेते हैं।

भगवान् स्वतः सहज में ही पूजित बने। उन्होंने पूजित बनने के लिए अश मात्र भी प्रयत्न नहीं किया। भगवान् को नमस्कार करते हुए लोक-प्रदीप कहा है—

‘नमोऽस्थुण . लोगपईवान्’
लोक के प्रदीप को नमस्कार हो !

दीपक अपने आप दिखई देता है। दीपक की विद्यमानता में दीपक के गुण बतलाने की—परिचय देने की आवश्यकता नहीं। दीये को देखने के लिए अन्य दीपक की जरूरत नहीं रहती। जिस प्रकार दीपक का जलना ही दीपक की ख्याति करता है, इसी प्रकार भगवान् भी अपने गुणों के प्रकट करने के कारण अपने आप प्रसिद्ध होते हैं। लोकोक्ति है—देव की महिमा बढ़ाते हैं—पण्डे-पुजारी। किन्तु भगवान् को न पण्डे की जरूरत पडती है, न पुजारी की। साधक सहज भाव से आते हैं—साधना के लिए और सत्य के आराधक बनकर, अपनी आत्म-साधना के लिए अनन्य-शरणता को अवलम्बन जानकर, भगवान् की उपासना करते हैं। न उपासक को बाह्य स्वार्थ है और न वह चमत्कार की आत्मोत्थान का चिन्ह मानता है और न भगवान् ही लोक-पूजा से गौरव में वृद्धि मानते हैं। अतः भगवान् गुणों के प्रकाश से स्वयं प्रकाशमान होते हैं। फिर लोकपणा-यज्ञ इच्छा से प्रेरित क्रिया का अवकाश ही कहा है।

यश.—तारक या मारक

लोक यश पाने के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं ?—हीन से हीन क्रिया करने में भी हिचक नहीं होती है। 'दसवेयालिय सुत्त' में कहा है—

पूयणट्ठा जसोकामोली, माण-सम्माण कामए ।
वहु पसवई पाव, मायासल्ल च कुव्वई ॥

—पूजा का अर्थो-यश का अभिलाषी मान और सम्मान के लिए बहुत सी पाप-क्रियाओं को विशेष प्रयत्नो से उत्पन्न करता है और माया रूप कण्टक क्रिया भी करता है। जहाँ पूजा या मान-सम्मान की इच्छा होती है वहाँ माया-छल सहज ही आ जाता है। दिखावट-बनावट होने लगती है। वह कइयो को दुःखद बन जाता है। देश में, समाज में, सघ में अशुद्धि का-कलह और विग्रह का उत्पादक बन जाता है। यह यश अन्य के लिए और उसके लिए भी मारक बन जाता है।

भगवान् ने लोक-पूजा पाने के लिए न छल किया, न धोखादेही की। उनके शुभ कर्म के उदय से वे पूजित बने और उनका यश अनेक व्यक्तियों के लिए तारक बन गया।

स्वयं सम्बुद्ध

स्वयं भगवान् पार्श्वनाथ के सम्बुद्धात्मा (सम्बुद्धप्पा) विशेषण पर विचार करना है। भगवान् पार्श्वनाथ सम्बुद्ध-संबोधि को प्राप्त-आत्मा थे। वे इस तीर्थंकर के भव में स्वयं सम्बुद्ध थे। उन्हें किसी के उपदेश के निमित्त के बिना ही संबोधि प्राप्त थी। पूर्व की इतनी प्रबल साधना थी, कि इस भव में उपदेश की आवश्यकता ही नहीं रही। वे जब गर्भ में जन्म लेते हैं, तब तीन ज्ञानमति, श्रुत और अवधिज्ञान—साथ में लाते हैं। ग्रन्थ-

कार तो यहां तक कहते हैं, उन्हें विद्याभ्यन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती । सिद्धान्त क प्रकाश मे यह बात हृदयगम भी होता है । जब उन्हे मृह-त्याग की इच्छा होती है तभी लोकान्तिक देव प्रकट होकर, अपनी कर्तव्य परम्परा का निर्वाह करते है, कहते है—‘भगवान ! वीतराग बनकर, तीर्थ की प्रवृत्ति कीजिये । भव्य-जीव आपकी राह देख रहे हैं ।’ तत्त्वार्थ-श्रद्धान की प्राप्ति दो प्रकार से होती है निसर्ग से और अधिगम से । तत्त्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय मे कहा है

‘तिन्निसर्गादिधिगमाद्वा’

तत्त्वज्ञान की प्राप्ति स्वभाव से और उपदेश के निमित्त से होती है ।

निमित्त से ज्ञान

स्वभाव से ज्ञान प्राप्त करने वाले अल्प होते हैं । उपदेश से ज्ञान प्राप्त करने वालो की संख्या अधिक होती है । इस लिये उपदेश, शिक्षण आदि का महत्त्व है । उपदेश के अभाव मे जिन्हे बोधि-प्राप्ति होती है, वे व्यक्ति दो तरह के होते हैं एक वे जिन्हे बाह्य कारण के बिना ही ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हे स्वयसम्बुद्ध कहते हैं और दूसरे वे जिन्हे बाह्य कारण ककण, आआदिके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति है । विदेह के राजा नमिराज के देह मे दाहज्वर उत्पन्न हुआ । वैद्यो ने कहा बावना चन्दन के लेप से रोगी की उप-शांति होगी । रानियाँ स्वय अपने हाथ से चन्दन घिसने लगी । रानियो के हाथ के ककण परस्पर टकराने लगे । किसी समय मे उन ककणो की मधुर लगने वाली ध्वनी, आज नमीराज को कर्णकटु शोर प्रतीत होने लगी । नमीराज ने कहा—‘यह शोर क्यों हो रहा है?’ मन्त्री ने उत्तर दिया—‘महाराज ! लेप के लिए चन्दन घिसा जा रहा है, जिससे रानियो के ककण परस्पर टकरा रहे हैं । यह उनके ककणो की ही ध्वनी है ।’ नमिराज—‘किमी की भी ध्वनी हो, यह शोर बन्द करो ।’ चूडियाँ तो सौभाग्य का चिन्ह ! कैसे उतारी जायँ ! पर शोर बन्द होना चाहिये । रानियो ने एक-

विजया--'पण्डितजी? क्या कहूँ? कुछ कहने जैसी बात नहीं है। हाय! पण्डितजी बोले--'साफ कहो न!' विजया भासू लाकर बोली--'हाय' पण्डितानीजी. 'आपकी पण्डितानीजी' 'क्यों? क्या हुआ है।' विजया--'बेचारी विधवा हो गई है। क्या सुख देखा उसने?' और रोने लगी। पण्डितजी--'ऐ! मेरी पण्डितानी विधवा हो गई। हाय! बेचारी।' पण्डितजी रोने लगे। विजया-विजया ने बड़ी मुश्किल से हँसी रोकी। पण्डितजी को आश्वासन दिया और दोनों रवाना हो गयी।

पण्डितजी घर चले-पर रोते-रोते। लोगो ने देखा पण्डितजी आज ही आये है और कोई अशुभ खबर लेकर आये हैं। लोग भी सवेदना प्रकट करने के लिए साथ हो गये। घर पर बात पहुच गई। स्त्रियाँ भी रोने लगी। और भी स्त्रियाँ आगई। पण्डितजी आँगन में लोगो के बीच में बैठे हुए जारो जार रो रहे हैं और स्त्रियाँ रो रही हैं। लोग पण्डितजी को शान्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पण्डितजी शान्त ही नहीं हो रहे हैं। लोगो ने पूछा 'कहाँ से खबर आई है?' पण्डितजी बोले-गाव में रहते हो और इतनी भी खबर नहीं है। हाय! मेरी पण्डितानी विधवा हो गई है।' इतना कहकर पण्डितजी रोने लगे। लोग ठहाका मारकर हस पड़े। स्त्रियो का रोना बन्द हो गया। पर पण्डितजी चुप नहीं हुए।

विधवा बहिनसे यह सब नहीं देखा गया। वह बाहर आई और कहने लगी--'भाई! यह क्या कर रहे हो?'

पण्डितजी--'क्या कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं मालूम? हाय! मेरी पण्डितानी,

बहिन--'क्या हुआ है उसे? वह तो मौज में है!'

पण्डितजी--'अरे! वह बेचारी विधवा हो गई है!'

बहिन--'तुम बैठे हो और वह कैसे विधवा हो गई?'

पण्डितजी तर्कशास्त्री थे न! उन्होंने तर्क किया--'बाह! मैं बैठा हूँ और तुम कैसे विधवा हो गई?'

वहिन को भी हँसी आ गई। वह बोली—‘अरे, मेरा पति मरा, जिससे मैं विधवा हो गयी। परन्तु पण्डितजी के पति तुम हो तो तुम्हारे रहते वह कैसे विधवा हो गई?’

पण्डितजी हक्के-बक्के होकर बोले—‘अरे! जया-विजया ने मुझे झूठी ही बात कही। कैसी शरारती लड़कियाँ हैं? बचपन में भी मुझे बनाया करती थी और आज भी बना दिया।’

लोग हँसते-हँसते विखर गये। जाते-जाते विजया से बोले—‘विजया! गजब किया तूने! भारी पोत प्रकाशे पण्डितजी के।’

‘विजया—‘मैं क्या करूँ?’ मैंने पण्डितजी की परीक्षा की और पण्डितजी सच मान गये। मैंने देखा—पण्डितजी चींटियों के विल पर ही बैठे हैं। मैंने सोचा—पण्डितजी को अभी प्राथमिक सामान्य नीति का भी बोध नहीं है, किन्तीचे देखे बिना नहीं बैठना। इसका शिक्षण तो सुसराल में भी मिल जाता है। अतः मैंने सोचा—पण्डितजी पढ़े, पर गुने नहीं और मैंने परीक्षा कर डाली। वे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। तो मैं क्या करूँ?’

यह एक उन पण्डितजी की ही बात नहीं है। कई बार सम्य और शिक्षित कहलाने वाले मोहमुग्ध होकर, हास्यास्पद तर्क करते हैं। अतः विद्वता कुछ और है और ज्ञान कुछ और है।

उप संहार

व्यक्ति बाह्य ज्ञान-जानकारी तो बहुत बटोर लेता है। परन्तु अन्तर्जागरण अति कठिन है। उसी अन्तर्जागृति की अपेक्षा से ही ‘बोध’ शब्द के ‘मम्’ उपसर्ग लगाया गया है। सम्बोधि प्राप्ति के अभाव में जीव का उद्धार नहीं है।

एक ककण रखकर, शेष ककण उतार दिये । कुछ देर पीडा से कराहते हुए नमिराज ने पूछा— 'चन्दन घिस गया क्या ? '

मन्त्री— 'नही महाराज । अभी घिसा जा रहा है ।'

नमिराज— 'तो फिर, आवाज कैसे बन्द हो गई ?'

मन्त्री— 'महाराज । रानियो ने एक-एक ककण रखकर, शेष ककण उतार दिये हैं । इसलिये ध्वनी थम गई ।'

नमिराज सोचने लगे—'बहुत ककण थे तो टकराहट होती थी और शोर होता था एक ककण रहा तो किससे टकराये । शोर बन्द हो गया । जहाँ अनेक हैं, वही टकराहट है—कोलाहल है । जहाँ एकाकी है, वहाँ शांति है—दो होंगे, वही झगडे होंगे । जब और चेतन इन दोनो का संयोग है—तभी तक यह कर्मरूपी झगडा है—व्याधि है, पीडा है ।' इस विचार द्वारा के माध्यम से मोहकर्म उपशांत हुआ और जातिस्मरण ज्ञान हो गया

'उवसरतमोहणिज्जो, सरई पोरणिणिय जाइ'

पूर्व भव का ज्ञान हो गया । सम्बोधि प्राप्त हो गई । जिन्हे इस प्रकार बाह्य कारण से ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें प्रत्येकबुद्ध कहते हैं । सामान्य व्यक्तियों में भी स्वयंसम्बुद्ध होते हैं । किंतु तीर्थंकर तो स्वयंसम्बुद्ध ही होते हैं ।

'सम्बोधि' का अर्थ विद्वता ज्ञान

बोधि, सम्बोधि, सम्यक्त्व आदि शब्द प्रायः एकार्थक हैं । जिन्हें सम्यग रूप में बोध प्राप्त हुआ हो, उन्हें सम्बुद्ध कहते हैं । बोधि अर्थात् हेयोपादेयता का ज्ञान । व्यक्ति ज्ञान की वार्ते बहुत किया करते हैं । परन्तु सही समझ तो विरले व्यक्ति को ही प्राप्त होती है । विद्वता और ज्ञान

एक ही नहीं है। विद्वता कभी-कभी ज्ञान की प्राप्ति में बाधक हो जाती है। इसी आशय को गुजराती लोकोक्ति में यों व्यक्त किया गया है--

'विद्वान् भूले नहीं ने भूले तो भीत भूले'

विद्वान् मनुष्य भूल नहीं करता है और भूल करता है तो ऐसी भयकर भूल करता है, कि उसे समझना मुश्किल हो जाता है। उसका तर्क-शील मस्तिष्क अंधे तर्क करता है और दीवार को ही दरवाजा समझ लेता है, मार्ग के अवरोध को प्रगति का कारण मान लेता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान का बोझ ढोते रहते हैं-जिन्दगी भर और हँसी के पात्र बनजाते हैं।

पण्डित हरिराम काशी से पढ़कर लौटे। कई वर्षों बाद घर आ रहे थे। घर में मां विधवा बहिन और उनकी पत्नी थी। उपनयन सस्कार के साथ ही उनके लग्न कर दिये गये थे। इसके बाद वे तुरन्त ही काशी लड़ने चले गये थे। विद्वान् होकर वे घर लौट रहे थे। हृदय में कुटुम्बियों से मिलने की उत्सुकता थी। वे जल्दी-जल्दी कदम बड़ा रहे थे। थक गये, विश्राम के लिए अपने गाँव के बाहर बैठ गये। जया-विजया उनके साथ में बचपन में खेलने वाली दो बहिन थी। वे अपनी सुसराल से पीहर आई थी। वे दोनों पानी भरने जलाशय पर जा रही थी। उन्होंने पण्डितजी को पहचान लिया। जया बोली पण्डितजी विद्वान् बनकर आये हैं।

विजया-‘पढ़े हैं, पर गुने नहीं।’

जया-‘यह तेरी कैसी आदत है? हर बात में नोक झोक करती है।’

विजाया-‘अच्छा आश्रो परीक्षा करे।’

विजया ने जया के कान में कुछ कहा। दोनों पण्डितजी के पास पहुँची। विजया-‘धन्य भाग्य! पण्डितजी आज 'काशी से पढ़कर पघारे। परन्तु'...विजया एकदम रुआसी हो गई।

पण्डितजी ने आश्चर्य से पूछा-‘परन्तु... क्या?’

विजया--'पण्डितजी? क्या कहूँ? कुछ कहने जैसी बात नहीं है। हाय! पण्डितजी बोले--'माफ़ कहो न!' विजया भासू लाकर बोली--'हाय' पण्डितानोजी. आपकी पण्डितानोजी 'क्यों? क्या हुआ है!' विजया--'वेचारी विधवा हो गई हैं। क्या सुख देखा उसने?' और रोने लगी। पण्डितजी--'ऐ! मेरी पण्डितानी विधवा हो गई। हाय! वेचारी।' पण्डितजी रोने लगे। जया-विजया ने बड़ी मुश्किल से हँसी रोकी। पण्डितजी को आश्वासन दिया और दोनों खाना हो गयी।

पण्डितजी घर चले-पर रोते-रोते। लोगो ने देखा पण्डितजी आज ही आये है और कोई अशुभ खबर लेकर आये हैं। लोग भी सवेदना प्रकट करने के लिए साथ हो गये। घर पर बात पहुँच गई। स्त्रियाँ भी रोने लगी। और भी स्त्रियाँ आगई। पण्डितजी आँगन में लोगो के बीच में बैठे हुए जारो जार रो रहे हैं और स्त्रियाँ रो रही हैं। लोग पण्डितजी को शान्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पण्डितजी शान्त ही नहीं हो रहे हैं। लोगो ने पूछा 'कहाँ से खबर आई है?' पण्डितजी बोले-गाव में रहते हो और इतनी भी खबर नहीं है। हाय! मेरी पण्डितानी विधवा हो गई है।' इतना कहकर पण्डितजी रोने लगे। लोग ठहाका मारकर हस पड़े। स्त्रियों का रोना बन्द हो गया। पर पण्डितजी चुप नहीं हुए।

विधवा बहिन से यह सब नहीं देखा गया। वह बाहर आई और कहने लगी--'भाई! यह क्या कर रहे हो?'

पण्डितजी--'क्या कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं मालूम? हाय! मेरी पण्डितानी,

बहिन--'क्या हुआ है उसे? वह तो मौज में है!'

पण्डितजी--'अरे! वह वेचारी विधवा हो गई है!'

बहिन--'तुम बैठे हो और वह कैसे विधवा हो गई?'

पण्डितजी तर्कशास्त्री थे न! उन्होंने तर्क किया--'वाह! मैं बैठा हूँ और तुम कैसे विधवा हो गई?'

वहिन को भी हँसी आ गई। वह, बोली--'अरे, मेरा पति मरा, जिससे मैं विधवा हो गयी। परन्तु पण्डितजी-के प्रति, तुम हो तो तुम्हारे रहते वह कैसे विधवा हो गई ?'

पण्डितजी हक्के-वक्के होकर बोले--'अरे ! जया-विजया ने मुझे झूठी ही बात कही। कैसी शरारती, लड़कियाँ हैं ? बचपन में भी मुझे बनाया करती थीं और आज भी बना दिया !'

लोग हँसते-हँसते विखर गये। जाते-जाते विजया से बोले--'विजया ! गजब किया तूने ! भारी पोत प्रकाशे पण्डितजी के !'

विजया--'मैं क्या कहूँ ? मैंने पण्डितजी की परीक्षा की और पण्डितजी सच मान गये। मैंने देखा-पण्डितजी चींटियों के विल पर ही बैठे हैं। मैंने सोचा-पण्डितजी को अभी प्राथमिक सामान्य नीति का भी बोध नहीं है, कि-नीचे देखे बिना नहीं बैठना। इसका शिक्षण तो सुसराल में भी मिल जाता है। अतः मैंने सोचा-पण्डितजी पढ़े, पर गुने नहीं और मैंने परीक्षा कर डाली। वे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, तो मैं क्या करूँ ?'

यह एक उन पण्डितजी की ही बात नहीं है। कई बार सभ्य और शिक्षित कहलाने वाले मोहमुग्ध होकर, हास्यास्पद तर्क करते हैं। अतः विद्वता कुछ और है और ज्ञान कुछ और है।

उप संहार

व्यक्ति, ब्राह्म्य ज्ञान-जानकारी तो बहुत बटोर लेता है। परन्तु अन्तर्जागरण अति कठिन है। उसी अन्तर्जागृति की अपेक्षा से ही 'बोधि' शब्द के 'नम्' उपसर्ग लगाया गया है। सम्बोधि प्राप्ति के अभाव में जीव का उद्धार नहीं है।

आज 'लोकपूजित' और 'सम्बुद्ध' इन दो विशेषणों पर विचार किया। शेष विशेषणों पर यथावसर विवेचन करने पर, श्रवण करने से विदित होगा।

उत्तराध्ययन सूत्र का तेइसवाँ अध्याय चल रहा है। भगवान् षाश्वनाथ के आत्मगत गुणों का वर्णन करते हुए सूत्रकार महर्षि जीव के विकास-क्रम का भी संकेत कर रहे हैं।

सम्यक्त्व और सम्बोधि

जीव का विकास सम्बोधिकी प्राप्ति के बाद सहज हो जाता है। सम्बोधिकी प्राप्ति के बाद ही वास्तविक आत्मोन्नति का क्रम प्रारम्भ होता है। यो सम्यक्त्व और सम्बोधि एकार्थक लगते हैं। परन्तु इनके अर्थ में थोड़ा सा अन्तर होना चाहिए। मुझे लगता है, कि—'सम्यक्त्व' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य—तीनों की सम्यक्-रूपता गृहीत हो जाती है। किन्तु घाजकल यह शब्द सम्यग्-दर्शन के अर्थ में रूढ-सा हो गया है। अतः सम्यक्त्व का अर्थ तत्त्वार्थ-श्रद्धान लेना योग्य है। ऐसा सम्यक्त्व तो तीर्थंकरों को पूर्व जन्म से ही साथ रहता है। तो फिर 'सम्बोधि' का क्या अर्थ लेना चाहिए? 'सम्बोधि' शब्द का अर्थ भी 'हेय, ज्ञेय और उपादेय का विवेक' किया जा सकता है। पर पूर्व प्रश्न तो खड़ा रहेगा, कि—तीर्थंकरों को स्वयंसम्बुद्ध कैसे कहे? इसका समाधान यह है, कि—पूर्व भव की बोधि साथ रहने के कारण ही उन्हें स्वयं सम्बुद्ध कहते हैं। यदि सम्बोधि का अर्थ यह लिया जाय, कि—'हेय को छोड़ने और उपादेय को ग्रहण करने की तत्परता' तो उपर्युक्त समाधान की जरूरत न रहेगी। यह 'जागृति भाव' रूप आशय भी सम्यक्त्व की अत्यन्त गहराई वाली अवस्थाओं को ही सूचित करता है। 'हेय, ज्ञेय और उपादेय की सही समझ के अभाव में उत्थान का क्रम प्रारम्भ ही नहीं होता।' जब कि—

सम्बन्ध-हेय के छोड़ने और उपादेय के ग्रहण करने की तत्परता—के बिना उत्थान-मार्ग में गति ही नहीं हो सकती है।

सम्बन्ध की दुर्लभता

व्यक्ति अपने आपको जितना समझदार मानता है—उतना अन्य को नहीं। बात-चीत के प्रसंग में वह कहता है—मुझसे क्या छिपाते हो? मुझे सब मालूम है। मैं सब जानता हूँ। मुझसे क्या छिपी हुई बात है? मैं क्या इतना भी नहीं जानता हूँ? मुझे क्या बुद्धू समझ रखा है? मैं तो पहले से ही यह सब जानता था। मुझे क्या समझते हो? मैं क्या बुद्धिहीन हूँ? मेरी जानकारी के बाहर कोई बात नहीं है।' कहने का ढंग ऐसा रहता है, कि—मानो वह सर्वज्ञ ही हो। व्यक्ति की ऐसी वृत्ति भी ज्ञान-प्राप्ति में बाधक बनती है।

मनुष्य जिस प्रकार अपने को अक्ल में अवूरा नहीं मानता है, इसी प्रकार अपने को धन में कभी पूरा नहीं मानता है। कितना भी वैभव बढ़ जाय, साधनों की विपुलता हो जाय तो भी वस्तु की अल्पता का रोना पूरा होने का नहीं। व्यक्ति यो कहता है, कि—थोड़े साधन जुट जाय तो अवश्य धर्म-साधना में समय ढूँगा। पर विचार करो, सम्प्रति साधन बढ़े हैं या घटे हैं? और ज्यों-ज्यों साधनों की वृद्धि हुई त्यों-त्यों धर्म की रुचि बढ़ी है, कि—कुल्ल और बढ़ा है? पहले शूजालपुर बसा कि मण्डी? शूजालपुर पहले बसा और मण्डी बाद में? यहाँ कवलू वाले कितने घर दिखाई देते हैं और मण्डी में? मण्डी में विरले ही घर कवलू के दिखाई देते हैं। यह तो सामान्य उदाहरण है। परन्तु, आप बताइये पहले से साधन बढ़े हैं न? आप स्वीकार करें या न करें, परन्तु मुझे लगता है, कि—पहले से सुख-साधनों की वृद्धि हुई है। तो फिर धर्म-साधना में कितनी वृद्धि हुई है? आपके पूर्वज ज्यादा धर्म साधना करते थे, कि—आप? अतः यह समझना भूल है, कि—साधनों की वृद्धि में धर्म-तत्परता की वृद्धि होती

है।¹⁷ इसके विपरीत-वैभव-वृद्धि धन-लिप्सा जगाकर, मनुष्य को धर्म-साधना से दूर हटाती है। मनुष्य धन से कब तृप्त हुआ है। सौ हो तो हजार, हजार हो तो लाख की चाह जगती रहती है। चक्रवर्ती की भी यही स्थिति है। छह खण्ड का राज्य प्राप्त हो गया। फिर भी सन्तोष नहीं हुआ। सातवाँ खण्ड साधने की इच्छा हुई। इच्छा का क्या छोर है?—

सुवर्ण रूपस्स उ-पव्वया भवे ।

सिया हु केलास समा जसखया ॥

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किञ्चि ।

इच्छा हू आगाससभा अणतया ॥

¹⁸ सोने-चाँदी के असख्य पर्वतों के प्राप्त हो जाने पर भी लोभी मनुष्य को सन्तोष नहीं होता है। आकाश का छोर ही तो इच्छा का छोर हो।

मानव धन को दुर्लभ समझता है। किन्तु ज्ञानी की दृष्टि में धन दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है तो बोधि। जिसने सम्बोधि पाली उसने सब-कुछ पा लिया।

सम्बोधि की प्राप्ति में प्रयत्न

जीव भौतिक पदार्थों को पाने के लिए कितना प्रयत्न करता है। फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। बाह्य-साधनों को पाने के लिए जीव जितना प्रयत्न करता है, क्या उसके शतांश जितना भी प्रयत्न ज्ञान पाने के लिए करता है? नहीं। परन्तु स्वयं के प्रयत्न के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जो समझने की चेष्टा ही नहीं करता है उसे कौन समझा सकता है। चार मुखे वाले ब्रह्मा में भी यह शक्ति नहीं है, कि—उसे-ससम्भा सकें। अभी तक जीव, जिसे समझना चाहिए, उस ओर उदासीन रहा। विमुख रहा। भगवान् पार्श्वनाथ-सम्बुद्ध आत्मा थे। उन्होंने प्रयत्न किया और पाया। उन्होंने प्रयत्न कैंव किया?—जब उन्होंने ज्ञान को दुर्लभ

समझा और समझा—कि, वह बहुमूल्य है। जीव की भ्रान्ति विकट है, जिससे सत्प्रयत्न नहीं कर पाता।

बहुमूल्य किसे समझा है ?

ज्ञानी कहते हैं—संसार के वैभव की कीमत कौड़ी की भी नहीं है। पर अज्ञानी जीव मानता है, कि—मेरा यही जीवन-सर्वस्व है। जिस ज्ञान से जीव कृतकृत्य हो सकता है—परमात्मास्वरूप बनकर अनन्त आनन्द में लीन हो सकता है, उसकी ओर से आँखें मीच लेता है—पीठ फिरा लेता है और उसे कौड़ी के मूल्य का समझकर ठोकरो से उड़ा देता है। इसीलिए ज्ञानी जब उसे जगाने के लिए पुकार-पुकार कर कहते हैं—

सबुज्जह कि न बुझभह, सैवीही खलु पेच्च दुल्लहा।

जागो ! समझो ! क्यों नहीं समझते हो ? अभी तक काँच के टुकड़ों को ही अनमोल समझकर बटोरता रहा। मिट्टी के ढेलों के लिए लड़ता रहा। जो तुच्छ है उन्हें सार समझता आया। ककर-पत्थर के बढने में अपना गौरव माना। क्या हैं—ये रत्न, होरे, सोना और चाँदी ? पृथ्वी-काय के ही नो छोड़े हुए शरीर हैं। ज्ञानी कहते हैं—चाहे सातवी नरक के तले के पुद्गल हो या मर्त्यार्थ सिद्ध विमान के बहुमूल्य मोती हो, सभी पुद्गल समान हैं—समान धर्म वाले हैं। अत वे कहते हैं, कि—पुद्गलों के बन्दी मत बनो। ये हितकर नहीं हैं। बहुमूल्य नहीं हैं ! तरण-तारण नहीं हैं। समझो ! समझो ही दुर्लभ है—बहुमूल्य है।

क्या यह वैभव साथ देगा ?

जिस वैभव के पीछे व्यक्ति पागल होकर दौड़ रहा है, जिसके लिए कैंसी-कैंसी विचित्र-स्थितियों से गुजरना है, कितना कलह करता है, कितने-से

कैसे दुःख सहता है और कितने-कितने विपरीत कार्य करता है, जिसकी सुरक्षा के लिए कितने प्रवन्ध करता है, कितने जागरण करता है, क्या वह, वैभव-यहां से जाने के समय-सब साथ ले जाता है ? जाते समय वह अश्रु भरे नयनों से निराशा से देखता रह जाता है ।

एक अनाथ-सा किशोर था । माना-पिता मर चुके थे । वैभव नष्ट हो चुका था । रहने के लिए नाम मात्र का घर था । मकान गिर कर खण्डहर हो चुका था । एक-दो कमरे ही ठीक हालत में थे । लडका पढा-लिखा था नहीं । दर-दर की ठोकरें खाने लगा । लोग उसे 'भेलिया' सजा से पुकारते । कुछ पागलपन था तो कुछ पागलपन उसने जान-बूझकर औढ़ लिया । पर उसमें एक अच्छी बात थी । कोई भी सन्त-मुनिराज गाव में पधारते, तो वह उनके पास अवश्य जाता । उनकी बातें ध्यान से सुनता । एक-वार नगर के प्रतिष्ठित सेठ की दृष्टि उस पर गिरी । अपना जातिबन्धु समझकर, अपने पास बुलाया और पूछा—

‘तुम रीटी कहाँ खाते हो ?’

‘जहाँ भी मिले, खा लेता हूँ ।’

सेठजी ने उसे हित शिक्षा दी—‘देखो, तुम मेरे यहाँ आया करो । कुछ काम किया करो । तुम्हें भोजन आदि जो वस्तु चाहिए यहाँ से ले लिया करो ।’

अब वह काम करने लगा । पानी भर देता । अनाज की सफाई कर देता । बर्तन भी माँज देता । कई जगह काम करते लगा । कड़ी मेहनत करता और उसके बदले में पैसे लेता । दिन भर में कितने ही पैसे कमा लेता । पर, हाल यह था, कि-रोज की कमाई रोज खर्च कर देता था । अच्छा खाता । अच्छा पहनता । फिर भी पैसे बचते, वे किसी जरूरतमन्द को दे देता । उसकी यही आदत बन गई । लोग उसे इस विषय में कुछ

कहते भी तो 'ऊँह' कहके बात टाल देता । लोग कहते—'आखिर गेलिया ही है ।'

एक दिन सेठजी ने उसे अपने पास बुलाया । उसका आनन्द-मगल पूछा और कहा—'रोज का कितना कमा लेते हो भाई !' वह बोला—'सेठजी ! मैं तो हिसाब नहीं रखता हूँ । जो भी मिला ले लिया । उममें से कुछ अपने लिए खर्च कर देता हूँ और कुछ दूसरे के लिए—जिसे जरूरत हो-दे देता हूँ ।

सेठ बोले—'मेरी समझ से, तू दो-चार रुपये तो कमा लेता होगा ?'

गेलिया हसकर बोला—'हाँ ! इससे ज्यादा ही हो जाता होगा ? पर हिसाब कौन रखे ?'

सेठ ने उसका हाथ पकड़कर कहा—'देख, इतना पागलपन मत रख । मैं तुझे हित की बात कहता हूँ । कुछ रुपये-पैसे इकट्ठे कर । सब ही मत खर्च कर डाल ।'

गेलिया—'पैसे इकट्ठे करने से क्या होगा ?'

सेठ—'उन रुपयों से छोटी-मोटी दुकान खोल लेना । व्यापार बढ़ेगा तो लाभ भी बढ़ेगा और रुपये तेरे पास हो जायेंगे । तेरा आदर-होगा लोगों में ।'

गेलिया—'सो तो अभी भी होता है । लोग मुझसे हँसकर बोलते हैं ।'

सेठ—'नहीं समझो तू ! आदर बढ़ेगा तो कोई तुझे लड़की दे देगा । शादी हो जाएगी ।'

गेलिया—'पर शादी होने से क्या होगा सेठजी ?'

सेठ—'तुझे गर्म-गर्म 'रोटियाँ मिलेंगी ।'

गेलिया—'मैं तो अभी भी गर्म खाना खाता हूँ । पर ज्यादा गर्म खाने से 'हाथ-मुँह' जल जाते हैं । हाथ-मुँह जलाने को क्या करें इतना प्रपन्च ?'

१५६। सेठ—‘अरे-मगले ! इतना भी नहीं समझा । तेरे बाल-बच्चे होंगे । बूढ़ापे में सेवा करेंगे ।’

१५७। गेलिया—‘सेठजी ! ऐसी-कैसी सलाह देते हो । मैं क्यों किमी से सेवा-करवाऊँ ? मैं क्यों बूढ़ा होऊँ ? देखते नहीं हो कस्तूरी मा की ! जिनके पाँच-पाँच बेटे हैं । पोतो के घर-बेटे हो गये हैं । पर, बेचारी अकेली रहती है और हाथ से रोटियाँ-सेक-कर खाती है ।’

सेठजी—‘सब के बेटे ऐसे थोड़े होते हैं ।’

१५८। गेलिया—‘किसके बेटे कैसे होंगे सेठजी ! क्या मालूम ! मुझे वह सौदा बहुत मँहगा मालूम पड़ता है । मैं तो ऐसा घाटे का सौदा नहीं कर सकता ।’

१५९। सेठजी—‘भुँझलाकर बोले—‘आखिर तू गेलिया का गेलिया ही है । कैसे समझाऊँ तुझे ?’

वह हँसता हुआ चला गया ।

१६०। कुछ दिन बाद सेठजी-रुग्ण हो गये । बृद्धावस्था-थी । अब उन्हें स्वस्थ होने की आशा नहीं रही । शय्या पर पड़े-पड़े मृत्यु से सघर्ष करने लगे । घर के लोग अपने काममें लगे रहते । वे चुपचाप लेटे-लेटे विकल्पों की धारणा में बहते रहते । उन्हें अपने आप अरुण होने लगी । कभी-कभी वह गेलिया उनके पास आ जाता, वे उसकी निश्छल बातों से अपने मन को बहला लेते थे । एक दिन जब वह आया, तब उसने सेठजी को बहुत उदास पाया । उसने पूछा—‘आज आप बहुत सुस्त हैं, क्या बात है ।’

सेठ—‘भाई ! काल का बुलावा आ गया है । अब यहाँ से जाना पड़ेगा ।’

१६१। गेलिया—‘तो उदास क्यों हो रहे हैं ? यदि आपका जाते का मन नहीं है तो सबर भेज दो—मैं नहीं आ सकूँगा ।’

सेठजी—‘भाई ! वहा खबर नही भेजी जा सकती और उसका बुलावा टाला भी नही जा सकता ।’

गेलिया—‘ऐसी बात है ! जाना ही पडेगा ! पर फिर क्यो कर रहे हो ? भैया से कह दो—वे सब तैयारी करवा देंगे । डेरा, तम्बू, सवारी सेवक-सेविकाएँ और प्रवास का सब प्रबंध कर देंगे । भैया से कहें तो वे भी साथ चले चले ।’

सेठजी—‘मूर्ख है तू ! ये कैसे जायेंगे साथ मे ?’

गेलिया—‘अच्छा ! ये नही चल सकते हैं, तो सेठानौजी से ही कह दो, वे ही साथ चले । वे तो आपका हुक्म नही टालती हैं । उनसे कहें तो चेकबुक और उनके गहने साथ ले लेंगी । वहाँ आगे काम आयेंगे ।’

सेठजी—‘अरे भाई ! वहाँ कोई भी साथ मे नही भा सकता है । यहाँ से एक सलाई भी सग मे नही ले जा सकते हैं ।’

गेलिया—‘अच्छा ! एक सलाई भी साथ नही चल सकती है । यह सब आपकी मालिकी का धन हैं । यह सब कुटुम्ब आपका है । क्यो नही चल सकते—ये आपके संग ?’

सेठजी झु झुलाकर बोले—‘तू पागल ही है ! समझ नही रहा है । क्या मरने पर ये सब चीजें सग जाती होगी ? तू खुद जो भजन गाता है, उसकी वह कड़ी भूल गया है क्या—

डेली तक तिरिया का नाता, पोली तक माता ।

मरघट तक ही चले सगाती, हस अकेला जाता ॥

देखो रे लोको ! भूल-भुलैया का तमशा ॥

यहँ यह जीव भूल-भुलैया मे पड जाता है । पर, भाई ! परलोक मे हस अकेला ही जाता है । यहाँ का परिवार और समस्त वैभव यहीं छूट जाता है ।’

„ गेलिया पहले तो हसता रहा । फिर गंभीर हो कर बोला—सेठजी ! अब विचार करो—पागल मैं हू या आप हो । आपने जिन्दगी भर तक ऐसे पदार्थों का संग्रह किया और ऐसों के संग मोह रखा, जो साथ में कदापि चल नहीं सकते हैं । क्या इनको छोड़कर जाने का दुःख सम ले जाने के लिए ही इन्हे संग्रह किया था—इन पर मोह रखा था ? मैं पागल नहीं हूँ सेठजी ! लोगो ने मुझे पागल कहा तो मैंने पागलपन आँठ लिया । मैंने बचपन से संतो की बानी सुनी है । साधु बनने की योग्यता तो मुझमें थी नहीं । अपनी मस्ती में जी रहा हूँ—कमाता हूँ—अपने शरीर के लिये और दान देता हूँ—परलोक बैंक में जमा करने के लिए ।’

सेठजी आश्चर्यचकित उसकी ओर देखने लगे । वे धीरे-से दुःख भरे स्वर में बोले—‘भाई ! तुम जीत में रहे और मैं हार में रहा । तुम्हारा जीवन-दर्शन सत्य है । इस सत्य के दर्शन प्रायः मौत के मुख में पड़े हुए जन को बड़े कड़वे रूप में होता है । तुमने इस सत्य को पहले ही देख लिया और तुमने इसे मधुर बनाकर, मस्ती से अपने जीवन में उतारा । तुम्हारा सच्चा रूप तो मैंने आज देखा । सचमुच में तुम जीते । मैं हारा ।’

गेलिया—‘सेठजी ! आप मृत्यु-शय्या पर हैं । मैं आपको चिढ़ाने के लिए यह सब नहीं कह रहा हूँ । आप मेरे हित-चिन्तक हैं । आपने एक दिन मुझे शिक्षा दी थी । मैंने वह शिक्षा नहीं मानी थी । पर, मैं आज उसका रहस्य खोल रहा हूँ । मैंने कहा था—‘मैं क्यों किसी से सेवा करवाऊँ ।’ इसका क्या कारण ? शांता-अशांता जो भी आएगी—वह तो भोगनी ही पड़ेगी । मैं कसकर महनत करता हूँ, अभावों में भी आनन्द मानता हूँ तो मुझे अशांता क्या सता सकेगी । समाधि-मरण की भावना करता हूँ—नित्य मरणभय को जीतने का अभ्यास करता हूँ तो गफलत में क्यों मरूँगा ? सेठजी जगत के प्रति जो आपकी दृष्टि है, उसमें छायी हुआ जो भ्रम का धूलपत्र है, उसे हटाने के लिए मैंने ये सारी बातें कही हैं ।’

सेठजी की आंखों में चमक आ गई। उनके ध्रम के बादल छूँट गये। उन्हें नये सत्य का दर्शन हुआ। अभी तक वे मरणभय से दबे जा रहे थे। अब निर्भय हो गये। इस नये आलोक में उन्हें अपना कर्तव्य-मार्ग सुस्पष्ट दीख रहा था। वे किस समय उठकर, बैठ गये—इसका उन्हें अहसास नहीं हुआ। वे एक टक गेलिया की ओर देख रहे थे। उन्हें वह एक सन्त के रूप में दिखाई देने लगा। उनकी मानसिक व्यथाएँ गल-गलकर बहने लगी।

उन्हें अनुभव हुआ—‘अन्तिम समय में सही समझ ही साथ देती है—भौतिक-पदार्थों की ममता नहीं।’

व्यक्ति कहता है और करता क्या है ?

अब हम आपसे पूछें—‘सच्ची समझ सद्धर्म कीमती है या धन ?’—तो आप क्या उत्तर देंगे ?

(श्रोता की ओर से—कहेगें तो धर्म को ही कीमती)

हाँ ! व्यक्ति यही कहेगा—‘धर्म ही कीमती है।’ परन्तु उसके व्यवहार से यह बात प्रकट होती है क्या ? व्यक्ति जो भी यह सारा कार्य कर रहे हैं—क्रियके लिए कर रहे हैं ?—देह के लिए, इन्द्रियों के लिए और अपने कुटुम्बियों के लिए ही न ? धर्म के लिए क्या कर रहे हैं ? अन्य कार्य तो आप बिना कहे कर लेते हैं। किन्तु धर्म कार्य में आप किसी के कहने की—बुलावे की राह देखते हैं। धर्म का कितना गौरव समझा है ? क्या कोई डंडा लेकर, पीछे पडे तो ही आप सामायिक आदि धर्म कार्य करेंगे। डंडे के बल से कौन चलता है ? पशु। हम तो आपको मानव ही समझते हैं—पशु नहीं। हमें भी पशु के प्रकार बनना पसन्द नहीं। पर कोई पशु बनना ही चाहे तो हमारे पास इसका क्या इलाज ?

यहाँ आते हैं तो, महाराज पर उपकार करने तो नहीं आते हैं--ऐसी समझ लेकर तो नहीं आते हैं । यदि यह समझ लेकर आओगे तो यहाँ से कुछ पाना कठिन है और यदि मन में ऐंठन भर जाएगी । यदि अपने लिए पाने की आशात से--अपने हित के लिए आए होंगे तो कुछ पाकर जाएँगे । जो उत्तम बात है--उसे आप भी लो और दूसरो को भी दो । दूसरो को ही नहीं, अपनी सन्तानो को भी दो ।

महाराज के भय से, लोक-भय से या डडे के बल से चलने वाले कार्य ज्यादा स्थायी नहीं हो सकते हैं । अपने आत्मा में अपने हित की बात करने की न उगी तो कोई महाराज भी आपसे क्या करवा सकेंगे । महाराज रहे, वहाँ तक उनके भय से करते रहे और फिर इधर महाराज ने पीठ फेरी और उधर सब समाप्त । इसीलिए सही समझ-सम्बन्ध का महत्व है । सच्ची समझ ही जीव के लिए सत्कार्यों को सच्ची प्रेरक है । जब आत्मा अन्तरंग से--ऊपर-ऊपर से नहीं, बिल्कुल भीतर से-गहराई से धर्म का वास्तविक मूल्य समझ लेगा, तब उसकी कथनी और करनी में इतना अधिक अन्तर नहीं रहेगा । परिस्थितिवश कदाचित् वह साधना-धर्मक्रिया न कर पाएगा तो करने की ललक और नहीं करने का खेद अवश्य रहेगा और ये भाव ही उसके प्रेरणा-स्रोत बनेंगे ।

कथनी में धर्म कीमती है, पर हृदय में धर्म कीमती जँचेगा तो व्यवहार में भी वह बात प्रकट होगी ।

चक्कर ही चक्कर हैं

जीव अनादिकाल से चौरासी के चक्कर में फँसा हुआ है--ऐसा हम जानियो से सुनते हैं । चक्कर में क्यों पडा हुआ है ? इसका वे कारण बतलाते हैं--सही समझ का अभाव और सद्वृद्धि और सतिश्रया की पकड़ का

त्याग । जीव छह काया से आया है । छह काया मे ऊपजा है और छह काया मे मरा है और इनमे ही चक्कर लगा रहा है ।

एक नगरी का एक ही द्वार था । लोग उसी से बाहर-भीतर आते-जाते थे । एक अंधा था उस नगरी में । वह नगर से बाहर जाना चाहता था । पर उसे कौन बताए ? वह लोगों के सामने गिडगिड़ाने लगा । पर कोई इतने चक्कर साने को तैयार नहीं हुआ । एक भले मनुष्य ने यह सारा दृश्य देखा । उसे अन्धे पर दया आई । वह उसके पास आया और बोला—‘देखो बाबा ! इतनी दूर तो मैं नहीं आ सकता हूँ । किन्तु नगर के बाहर जाने की तुम्हे एक युक्ति बतला देता हूँ ।’

उसने अन्धे का हाथ पकडा और उसे नगर की दीवार के सहारे लगाकर बोला—‘इस दीवार के सहारे चले जाओ । तुम्हे द्वार मिल जाएगा ।’ अन्धा दीवार को पकड़कर चल पड़ा ।

अन्धा दरवाजे तक पहुंच गया । उसे खुजली आने लगी । वह खुजलाने लगा । दीवार का सहारा छूट गया । खुजलाने मे दरवाजा निकल गया । फिर उसने दीवार पकड़ ली । घूमता-फिरता पुन दरवाजे तक आया और इसी प्रकार खुजली मे दरवाजा निकल गया । यदि इसी प्रकार वह खुजली के चक्कर मे पडा रहे तो क्या जिन्दगी भर तक भी नगरी के चक्कर लगाता हुआ कभी नगर के बाहर हो सकता है ?

इसीलिए ज्ञानी कहते हैं—‘सबुज्जह ! किं न बुज्जह’ जागो ! समझो ! क्यों नहीं समझते हो ? यह उत्तम अवसर मिला है । यदि इस समय वैषयिक खुजली मे, सद्गुरु के द्वारा पकडाई हुई शुभ क्रिया की-सत्संग की-पकड छोड़ दोगे तो चौरासी से निकलने का और मोक्ष मार्ग मे प्रवेश करने का द्वार—सम्बोध, सही समझ का स्पर्श नहीं हो सकेगा और फिर तो बस ये चक्कर ही चक्कर शेष रहेंगे ।’

सम्बोधः आत्मोत्थान की नींव और शिखर-सर्वज्ञता

सम्बोध के बिना आत्मा का उद्धार नहीं है। भगवान् श्री पार्श्वनाथ के जीव ने सम्बोध प्राप्त की। उस ओर सूत्रकार महर्षि सकेत कर रहे हैं— 'सम्बुद्धप्पायसव्वन्तू'—वे सम्बुद्ध आत्मा और सर्वज्ञ थे। जैसे मन्दिर नीव के आधार से स्थित रहता है और शिखर उसकी शोभा में वृद्धि करता है। वैसे ही साधना-मन्दिर की नीव सम्बोध है और शिखर सर्वज्ञता है। नीव और शिखर के कथन से मन्दिर का बोध हो जाता है। इसी प्रकार 'सम्बुद्ध' और 'सर्वज्ञ'—इन दो विशेषणों के द्वारा भगवान् का साधना-काल गृहीत हो जाता है अर्थात् साधना के प्रारम्भ से लगाकर, साधना के फल की प्राप्ति तक का सारा क्रम पकड़ में आ जाता है।

भगवान् ने सर्वज्ञता रूप फल प्राप्त किया और अर्हद्दशा रूप में विकसित हुए। उनका यह विक्रम कैसे हुआ? वे भी हमारे जैसे ही कषाय-मल से लिप्त जीव थे। उनमें भी दुर्बलताएँ थीं। फिर वे परमात्मा कैसे बन गये? इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है—उनके चरित्र-ग्रन्थों में।

भगवान् पार्श्वनाथ के पूर्व भव

भगवान् पार्श्वनाथ का जीवन-चरित्र बहुत बड़ा और रम्य है। दस भवों का विवरण है। भगवान् पार्श्वनाथ का और कमठ का जीव, नव भव पूर्व दसवें भव में, दोनों ही सगे भाई थे। राजा अरविन्द के पुरोहित थे। कमठ बड़ा भाई और पार्श्वनाथ भगवान् का जीव छोटा भाई था। बड़े भाई ने छोटे भाई की स्त्री पर मुग्ध होकर, उसके साथ दुष्कर्म करना प्रारम्भ किया। बड़े भाई की स्त्री ने यह सब देख लिया। उसने अपने देवर-को ये सारी बातें दिखा दी। वह बहुत ही क्षुब्ध और क्रुद्ध हुआ। छोटे भाई ने जाकर, राजा से शिकायत कर दी। राजा के समझाने पर भी जब कमठ नहीं माना, तब राजा ने उसे वहाँ से निकाल दिया। कमठ

रोषाविष्ट होकर, इधर-उधर परिभ्रमण करने लगा। तापसों के संयोग से वह तापस बन गया।

एक बार तपस्वी कमठ अपने नगर में आया। वह घोर तप कर रहा था। यह बात कमठ के छोटे भाई ने सुनी। उसके मन से दुर्भाव दूर हो गया। उसने सोचा—'मैंने बड़े भाई की दुरवस्था करवाई थी। अब तो तापस बन गये हैं। उनसे वैर रखना उचित नहीं है। उनसे क्षमा-वाचना कर आऊँ।' वह कमठ के पास गया और प्रणाम करके क्षमा-वाचना करने लगा। उसे देखकर, कमठ क्रोध से अभिभूत हो गया। यह क्षमा मागने के बहाने मुझे दग्ध करने आया है। इसके कारण ही मेरी दुर्गति हुई। मैं धर का रहा न घाट का। उसने गुस्से में बड़ा पत्थर उठाया और प्रणाम करने, के लिए झुके हुए भाई के सिर पर दे मारा। छोटे भाई का शिर फट गया। आर्तध्यान में प्राणान्त हो गया। वहाँ से मरकर जगल में हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। इस घटना का हाल जब आश्रमवासियों के पास पहुँचा तब उन्होंने कमठ को आश्रम से निकाल दिया। भाई के प्रति वैर की प्रतिक्रिया निविड हो गई। कुछ समय तक वह भटकता रहा। फिर दुर्घ्यान में मरकर, उसी वन में कुक्कुट जाति के सर्प की योनि में पैदा हुआ।

राजा अरविन्द को ससार से विरक्ति हो गई। वे दीक्षित बनकर साधना करने लगे। जिसके फलस्वरूप उन्हें विशिष्ट कोटि का ज्ञान हो गया। वे उस वन में विचरण कर रहे हैं। उनके पुरोहित का जीव वह हाथी उधर से निकला। वह अरविन्द मुनि पर झपटा। अरविन्द मुनि ने सम्बोधन करते हुए कहा—'अरे! तू क्या से क्या हो गया। नर से पशु बन गया।' तू मुझे नहीं पहचानता है?' अरविन्द मुनि के वचनों को सुनकर वह एकदम शान्त हो गया। वह एक टक अरविन्द मुनि को निहारने लगा। उसे विचार हुआ—'इन्हे मैंने कहीं देखा है। ऐसी वाणी कहीं सुनी है।' इस प्रकार विचार करते हुए उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो गया। वह मुनि को पहचान गया। हाथी ने मुनि को प्रणाम किया।

महामुनि अरविन्द ने हाथी को प्रतिबोध दिया । हाथी भावों में विहार करने लगा । उसे ज्ञान प्राप्त हुआ । वह भक्तिभाव से गद्गद् हो गया । उसने मनोयोग से व्रत धारण किये । हाथी देशव्रती हो गया । मनुष्य भव में विगड़ी हुई बात को पशु भव में सुधार ली । महामुनि तो चले गये । हाथी अपने व्रतों को निर्मलता से पालने लगा । उसकी चर्चा का विस्तृत वर्णन ग्रन्थकारों ने किया है । वह रौंदे हुए अचित्त मार्ग से चलता था । घूप या मिट्टी से अचित्त बने हुए जल को ग्रहण करता था और अचित्त आहारादि को ढूँढकर सेवन करता था । एक दिन उस कुक्कुट जाति के मर्प से भेंट हो गई । वह हाथी को देखते ही वैर से आक्रान्त हो गया । उसने हाथी को डँस लिया । बार-बार काटकर हाथी को बहुत कष्ट दिया । हाथी ने शान्त भाव से अनशन करके देह त्यागी और स्वर्ग में महर्षिक देव हुआ ।

भगवान् श्री पार्श्वनाथ

अन्य भवों में क्रमशः साधना करते हुए, दसवें भव में वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा के यहाँ महारानी वामादेवी की कुक्षि से तीर्थंकर रूप में जन्म लिया । गर्भ में ही तीन ज्ञान साथ लेकर थाये । कम से कम तीन भव तक तो बोधि साथ ही रही । इस भव में भी तीस वर्ष की वय में उत्कट वैराग्य से दीक्षित, वनकर, कुछ दिनों तक उत्कट साधना की । उपसर्ग सहे और एक दिन वीतराग सर्वज हो गये । इस प्रकार उन्होंने विकास साधा । जब उन्होंने हाथी के भव में ज्ञान की कीमत समझी तब उसका यत्न किया । बिना कीमत समझे व्यक्ति हीरे को भी काँच समझकर फेंक देता है । इसीलिए ज्ञानीजनों की यही पुकार है—

'सबुज्जह' कि न बुज्जह'

जिसे उत्तम श्रद्धा प्राप्त हो जाती है वही उत्थान साध सकता है ।

उत्तराध्ययन सूत्र के तेईसवें अध्ययन की पहली गाथा में आये हुए, भगवान् पार्श्वनाथ के विशेषणों पर विवेचन चल रहा है—‘सम्बुद्धप्पा य सव्वन्नु’

—भगवान् श्री पार्श्वनाथ सम्बुद्ध आत्मा और सर्वज्ञ थे ।

प्रमात्मदशा का बीज

भगवान् श्री पार्श्वनाथ ने अपनी ज्ञान की दशा को जगा लिया था । विवेक अपनी आत्मा में बसा लिया था । उस सम्बोधि के बल से विकास साधते हुए, उन्होंने उसके फलस्वरूप सर्वज्ञत्व को प्राप्त कर लिया । वे जन-जन में आत्मबल का जागरण मात्र फूँकने लगे और जनता के लिए परम आदर्श-परम आराध्य बन गये । वास्तव में सम्बोधि परमात्म-दशा का बीज है । जिन आत्मा में सम्बोधि रूप बीज गिर गया, वह आत्मा धन्य बन गया । एक दिन उसे वह परम श्रेष्ठ फल अवश्य प्राप्त होता है, जिसे पाकर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता ।

कैसा माहम्य है, इस सम्बोधि का—सम्यक्त्व का । जिसे इसकी एक बार एक पल के लिए भी अलक प्राप्त हो जाती है—वह जीव निहाल हो जाता है—धन्य बन जाता है और एक दिन परमात्मा बन जाता है । सम्यक्त्व ही जीव के उत्थान का परम श्रेष्ठ हेतु है ।

सम्बोधि जीव के उत्थान में जितना प्रबल और प्रमुख हेतु है, उतना ही दुर्लभ है,—उमें प्राप्त करना । कदाचित् यत्किन्यत् अन्नर-पुरुषार्थ के जागृत होने पर सम्बोधि प्राप्त हो जाती है तो उसे सभाल कर-सहेज कर रखना मुश्किल है । उमकी प्राप्ति के बाद विकास साधने के लिए सतत साधना की आवश्यकता रहती है । यद्यपि कोई-कोई जीव, सम्बोधि प्राप्ति के पश्चात् तुरन्त ही, अन्तरंग पुरुषार्थ को प्रबल-प्रबलतम करके साध्य को

सिद्ध कर लेते हैं, तदपि सब जीवों के लिए ऐसा श्रम नहीं है। अधिकांश जीवों को सम्बोधि-प्राप्ति के पश्चात् विशेष साधना करना पड़ती है। यदि साधना के पुरुषार्थ की जागृति में पूर्व ही, तद्रूप कर्मों के उदय होन पर सम्बोधि विलीन हो गई, तो अनन्त काल तक के लिए उसका वियोग हो सकता है। हाँ! यह बात अवश्य निश्चित है, कि—जिसने परम-भर के लिए भी सम्बोधि पाली, वह अधिक से अधिक देश-न्यून अर्द्ध-पुद्गल-परावर्तन-जितने काल में परमात्म-पद प्राप्त करेगा ही।

अपार्द्ध-पुद्गल-परावर्तन काल

पुद्गल-परावर्तन काल किसे कहते हैं? जितने भी समार में परमाणु है, उन सब परमाणुओं को, जीव-स्कन्ध-रूप में, शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वासमयने ले-लेकर छोड़े, उसे पुद्गल-परावर्तन कहते हैं और उन सम्पूर्ण पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ने में जितना काल लगता है, उसे पुद्गल-परावर्तन काल कहते हैं। उसमें बाधे काल को सामान्यतः अर्द्ध-पुद्गल-परावर्तन काल कहा जा सकता है। परन्तु शास्त्रज्ञों का कथन है, कि—यहाँ इस अर्द्ध-पुद्गल-परावर्तन काल को ग्रहण नहीं किया गया है। सात प्रकार के पुद्गल-परावर्तन में से वैक्रिय-पुद्गल-परावर्तन में सबसे अधिक काल लगता है। उस वैक्रिय-पुद्गल-परावर्तन के काल का अर्द्ध-काल यहाँ ग्रहण किया गया है। उस अर्द्ध-काल में कुछ कम होने पर देश-न्यून अर्द्ध-पुद्गल-परावर्तन काल या अपार्द्ध-पुद्गल-परावर्तन काल होता है। इस अपार्द्ध-पुद्गल-परावर्तन काल में भी अनन्त-अनन्त काल-चक्र व्यतीत हो जाते हैं। परन्तु अभी तक जीव ने जितना काल अज्ञान में व्यतीत किया है, उसकी तुलना में यह काल नगण्य-सा है। भगवान् पार्श्वनाथ को विकाम-साधना में इतना काल नहीं लगा। उन्होंने हाथी के भव के बाद ९ वें भव में ही सम्बोधि के चरमोत्कर्ष को साध लिया परमात्म-पद को प्राप्त कर लिया।

सम्बोधि-आत्म-तत्त्व की प्रतीति

सम्बोधि की प्राप्ति के पश्चात्, सम्बोधि का अभाव न हो—सम्बोधि निरन्तर बनी रहे तो विकास की गति तीव्र हो सकती है। सम्बोधि अर्थात् आत्म-तत्त्व की प्रतीति। आत्म-तत्त्व को सम्यग् रूप से समझ कर, उसमें गह्र विश्वास धारण करजा ही आत्म-प्रतीति है। आत्म-तत्त्व की समझ अर्थात् आत्मा के शुद्ध स्वरूप और उसकी उपलब्धि के उपायो की आत्म-गतता का ज्ञान। उस आत्म-ज्ञान में निष्कम्प निर्णय ही आत्म-प्रतीति है। कहा गया है—

सिद्धा जैसो जीव है, जीव सोइ सिद्ध होय ।
कर्म-मैल का आंतरा, बूझे विराला कोय ॥

—जीव सिद्ध के समान है—परमात्म स्वरूप ही जीव का निज स्वरूप है और जीव ही सिद्ध होता है। जिममे जीवत्व नहीं है वह सिद्ध हो ही नहीं सकता। जीव और सिद्ध में भेद केवल कर्म का है। जो जीव कर्म रूपी मैल में मूक्त हो गये हैं—शुद्ध हो गये हैं वे सिद्ध परमात्म हैं और जो कर्म रूपी मैल से सने हुये हैं—अशुद्ध हैं, वे प्रसारो जीव हैं। जीव और सिद्ध के इस भेद को कोई विश्लेष ही समझ सकते हैं।

जिसे जीव में—जीव के निर्मलत्व में—सिद्धत्व की आस्था हो गई, उसे सिद्धत्व का उपाय भी प्राप्त हो गया समझो। यह आत्म-प्रतीति साधक का महत्त्वपूर्ण गुण है। यह गुण-आत्म-प्रतीति साध्य-प्राप्ति के पश्चात् भी निवृत्त नहीं होता है—जैसे बीज से वृक्ष हुआ—किन्तु बीज बिल्कुल ही नष्ट नहीं हुआ—वृक्ष में बीजत्व है या पहली कक्षा में पढी हुई वर्णमाला विशेषज्ञ (डाक्टर) बने जाने पर नष्ट-विस्मृत नहीं होती—किन्तु विभिन्न ढंग से उसका उपयोग होता रहता है। वैसे ही आत्म-प्रतीति निश्चय सम्बुद्ध दशा परमात्मा दशा में भी बनी रहती है। इसी कारण यहाँ

भगवान् पार्श्वनाथ के विशेषणों में सम्बुद्धात्मा विशेषण सूत्रकार महर्षि ने रखा। इस बीज रूप भाव-सम्बुद्धि का उल्लेख करके, उसके पश्चात् ही अन्तर-रहित सर्वज्ञत्वरूप फल का निरूपण किया और 'य' कार से इन दोनों के बीज की स्थितियों को ग्रहण कर लिया।

कर्म मैल का आंतराः सर्वज्ञता

जीव की शब्द दशा ही परमात्म दशा है अर्थात् शुद्ध जीव ही परमात्मा है। सर्वज्ञता जीव का निजगुण है—स्वरूप है। परन्तु वहाँ तक मोह की मलिनता रहती है, वहाँ तक सर्वज्ञत्व गुण प्रकट नहीं हो सकता है। जैसे दर्पण के ऊपर रजकण छा गये हो तो चेहरा धुँधला धुँधला दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा तो उज्ज्वल है। लेकिन उम पर कर्मरूपी रज छाई हुई है। जब तक कर्ममैल से आत्मा लिप्त है तब तक उसका निज स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता है। दर्पण पर से रज को साफ कर देने से, उममें वस्तुएँ भली-भाँति प्रतिबिम्बित हो जाती हैं। इसी प्रकार इस कर्मरूपी मैल ने आत्मा को आच्छादित कर रखा है, उसे साँजने से आत्मो-ज्ज्वलता प्राप्त हो सकती है। इस आत्मोज्ज्वलता को ऐसी विशेषता है, कि—उसमें सचराचर पदार्थ प्रतिबिम्बित हो उठते हैं। कर्म-धूलि की परत हटी, कि—आत्मा में सकल द्रव्यों की भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन समस्त अवस्थाएँ एक साथ झलक उठती हैं।

अवाच्य स्थिति

सर्वज्ञता के स्वरूप को समझ के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है—दर्पण का। जैसे दर्पण के सामने जो भी पदार्थ आता है, वह उसमें प्रतिबिम्बित हो उठता है। पदार्थ उसमें प्रविष्ट नहीं होता है, और न वह ही पदार्थों में प्रविष्ट होता है किन्तु पदार्थ उसमें ज्यों का त्यों दिखाई देता

है। इसी प्रकार सर्वज्ञ की आत्मा में न तो वे पदार्थ प्रविष्ट होते हैं और न सर्वज्ञ की आत्मा ही उन पदार्थों में प्रविष्ट होती है, किन्तु सर्व पदार्थ उनके ज्ञान में यथा तथ्य दृष्ट होते हैं। दर्पण की उपमा अशत ही घटित होती है। क्यों कि दर्पण में पदार्थ की वर्तमान-कालीन अवस्था ही दिखलाई देती है—भूत-भविष्य काल की नहीं, बाह्य रूप-रंग ही प्रतिबिम्बित होता है—आम्यन्तर नहीं। परन्तु सर्वज्ञ के ज्ञान की ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए उस परमात्मस्थिति को समझना सरल नहीं है। बड़े-बड़े विद्वान की मति भी मूढ़ हो जाती है। अरे! सर्वज्ञों में भी इतनी शक्ति नहीं है, कि—परमात्मस्वरूप को छद्मस्थो को पूरी तरह से समझा दें। आचाराग में कहा गया है—

तक्का तत्थ न विज्जइ ।

मई तत्थ न बाहिया ॥

वहा तर्क की पहुँच नहीं है। वह स्वरूप, मति के द्वारा ग्राह्य नहीं है।

परमात्म-स्वरूप को कैसे समझें ?

जब परमात्म पद ऐसा अवाच्य है तो सभी वर्णन वृथा है। फिर यह इतना वर्णन क्यों किया जा रहा है? क्यों अज्ञान में, यह और अज्ञान की वृद्धि की जा रही है? लोग को भ्रम में क्यों डाला जा रहा है?—प्रश्न ठीक है। जैन दर्शन किसी भी बात को अपेक्षा से ही स्वीकार करता है। उसे किसी भी पदार्थ की एकान्तिक अनिर्वचनीयता स्वीकार नहीं है। अतः परमात्मपद को भी विल्कुल अवाच्य या अगम्य रूप से नहीं मानता है। यदि परमात्मपद एकान्त रूप से अवाच्य हो-अगम्य हो तो साधक के लक्ष्य का निर्णय कैसे हो सकेगा और वह साधना-पथ में स्थिरतापूर्वक आगे कैसे बढ़ सकेगा? यद्यपि सीमित बुद्धि के द्वारा अनन्त स्वरूप-असीम परमात्म

दशा-को पूर्णतः नहीं सम्झा जा सकता है, तदपि पूर्ण रूप की कुछ झलक तो बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होती ही है। बुद्धि भी परमात्मा के सर्वज्ञता-ज्ञान गुण का ही अंश है—मलिन पर्याय है। भले ही मलिन पर्याय हो, पर पदार्थों को, अस्पष्ट रूप में ही सही, समझती ले है ही पर प्रश्न यह है, कि-परमात्म-स्वरूप को कैसे समझें ?

परमात्म-स्वरूप समझने से पूर्व जड और चेतनस्व और पर का भेद समझना चाहिए। जीव जड से मित्त है। जीव में इच्छा है—चेतना है, जड में नहीं। जो जीव के स्वरूप को ठीक ढंग से समझ लेता है, उसे परमात्मा का स्वरूप भी समझ में आ सकता है—

निज गुण है जो जीव जी करे वणाने अनन्त ।

संयोगी गुण टालने जी देखो सिद्ध महन्त ।

मगलिक उत्तम शरणा चार ॥

जड या पर के निमित्त से भी द्रव्यों में गुण और पर्याय उत्पन्न होते हैं। पर के निमित्त से होने वाले गुण-पर्यायों को वैकारिक गुण-पर्याय कहते हैं। उन्हें ही यहाँ संयोगी गुण कहा गया है। संयोगी गुण भी शुभ, अशुभ और मार्गगत यो तीन प्रकार के होते हैं। क्रोधादि जीव की ही मलिन पर्यायें हैं, किन्तु होते हैं—पर के निमित्त से ही। स्थावरत्व, सूक्ष्मत्व, विकलेन्द्रियत्व, अज्ञान, मिथ्यात्व आदि अशुभ गुणपर्याय हैं और त्रसत्व, वादरत्व, पन्चेन्द्रियत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, बल, सुजनता आदि शुभ गुण-पर्याय हैं अर्थात् अशुभ और शुभ कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्थाएँ, शुभाशुभ परिणतियाँ और ससारगत क्षायोपशामिक भाव से उत्पन्न गुण—ये सब शुभाशुभ गुण-पर्याय हैं। क्षमा, दया, शील, सन्तोष, अनुकम्पा आदि मार्गगत गुण हैं। जिन गुणों के सेवन के बिना जीव स्वभाव में निज स्वरूप में आ नहीं सकता है, यद्यपि उन गुणों का स्वभाव स्थिति के पश्चात् अस्तित्व नहीं रहता है—वे गुण मार्गगत गुण हैं। ये तीनों ही प्रकार के

गुण-पर्याय सयोगज होते हैं, अतः ये जीव के ही गुण-पर्याय होते हुए भी जीव के निजी गुण-पर्याय नहीं हैं ।

ऐसे सयोगी गुणों को टालने के पश्चात् जो निज गुण शेष रहते हैं, उन्हें अनन्त करो—कल्पना में बुद्धि से उन गुणों की अनन्तता को देखो । वही सिद्ध दशा है—वही परमात्म-स्वरूप है ।

जीव की मूल इच्छाएँ

हम उन निज गुणों को कैसे जानें ? जीव की इच्छामों से ही उसके निज गुणों की पहचान हो सकती है । यों तो जीव की इच्छामों का कोई पार नहीं है । किन्तु जीव की मूल इच्छाएँ कितनी हैं—इसका हम गहराई से विचार करेंगे तो हमें तथ्य का ज्ञान हो जाएगा ।

जीव चाहता है, कि—मुझमें कोई बात छिपी न रहे—ममस्त रहस्य अनावृत हो जायँ, मेरी शक्ति इतनी बढ़ जाय, कि—उमकी कोई सीमा न हो, मुझ तक दुःख कभी फटकने न पाए—मैं सदा मुखी रहूँ और मैं कभी न मरूँ—मैं सब मेरा अस्तित्व बना रहे । ये चार इच्छाएँ ही जीव की मूल इच्छाएँ हैं । ज्ञान, शक्ति या वीर्य, सुख और जीवित की अनन्तता ही वह चाहता है । यों ये चारों इच्छाएँ भी एक इच्छा अनन्तता की चाह—मे ही समाविष्ट हो जानी हैं । अथवा ये अनन्तता की इच्छा के ही चार भेद हैं । ये चारों भाव प्राण हैं । सामान्य ससारी जीव इन्द्रियों से ज्ञानता है, शरीर-रादि की दृढ़ता में शक्ति का अनुभव करता है, सम-श्वासोच्छ्वास से निराकुलता रूप सुख की अनुभूति करता है और यथायुष्य मनुष्य, देवादि भवों में स्थित रहता है । अतः सम्प्रति साधनों की सीमितता के कारण इन भाव-प्राणों की अनन्तता अप्रकट है—मर्यादित है । सिद्ध परमात्मा में ये भाव-प्राण अनन्त-रूप में हैं—हमेशा के लिए, अनन्त काल के लिए । यों हम परमात्मा को ममत्त्व सकते हैं ।

सर्वज्ञता और आप्तता निर्दोषता

हाँ, तो भगवान् पार्श्वनाथ सर्वज्ञ थे । सर्वज्ञ ही आप्त हो सकते हैं । आप्त अर्थात् सत्य तत्व के उपदेष्टा । जो तत्व-का उपदेशक हो, वह दूषणों से मुक्त और अतिशय ज्ञानी हो, तभी सत्य का—वास्तविक ज्ञान और चारित्र्य का-प्रसार एवं प्रचार हो सकता है । सर्वज्ञ व्यक्ति में ही पूर्ण निर्दोषता होती है । अतः उनका उपदेश ही निर्दोष होता है । निर्दोष उपदेश से ही आत्मा का उद्धार हो सकता है । जिस उपदेशक के हृदय में स्वार्थ छिपा हुआ है, काम, क्रोध आदि की दुर्गन्ध व्याप्त है और जो वस्तु स्वरूप को समझे बिना कल्पना तरंगों में बहता रहता है, उसका उपदेश आत्मा को तार नहीं सकता है, उसकी हित करने की भावना में भी अहित की काली छाया मँडराती रहती है और उसकी ओर में होने वाली आत्मोद्धार की प्रेरणा भी संसार में परिभ्रमण की हेतुरूप बन जाती है । जो किसी का संरक्षक, प्रेरक या पोषक है—उसमें यदि कोई दूषण हो तो वे अपने द्वारा संरक्षित, प्रेरित या पोषित में भी दूषण उत्पन्न कर देते हैं ।

एक गरीब बालक अपनी माँ के पास हठ कर रहा था, कि—‘माँ ! मुझे तिलपपड़ी खिला ।’ माँ दुःखी होकर बोली—‘बेटा ! हम गरीब हैं । पेट भर रोटी भी हमें नहीं मिलती है तो तुझे तिलपपड़ी कहाँ से खिलाऊँ ।’ किन्तु बच्चा तो बच्चा ही है । वह क्या समझे-मधनता-निर्धनता को ! वह हठ करता ही रहा । माँ उसे ज्यो-त्यो करके समझाती रही । बच्चा ऊपर से तो शान्त हो गया था । पर उसकी इच्छा मरी नहीं । तिष्ठ-संक्राति का समय समीप आ रहा था । लोगों के घर में तिलपपड़ी बन रही थी । जब वह बालक माधु अन्य बच्चों को ‘तिलपपड़ी’ खाते देखता तब वह उनकी ओर टुकुर-टुकुर ताकता रहता और उसकी इच्छा तब और तीव्र हो जाती । वह मन ही मन में दुःखी होता ।

एक दिन माँ उसे बाहर आँगन में बिठाकर नहला रही थी। उसे नहला दिया। उसका शरीर पोछने के लिए कपड़ा लेने के लिए माँ भीतर गई। पास में ही तेली रहता था। वह भी तभी किसी काम से भीतर गया। माधु की तीव्र इच्छा ने जोर मारा। बुद्धि ने इच्छा का अनुसरण किया और माधु दौड़कर तिल में लोट-पोट हो गया। शरीर में तिल चिपक गये। वह शीघ्र दौड़कर अपने घर में घुस गया। 'ले माँ ! ले माँ !' कहता हुआ खुशी से माँ से लिपट गया। माँ सबकुछ समझ गई। वह बच्चे की बुद्धि पर मुग्ध हो गई। उसने बच्चे को कपड़े पर खड़ा करके उसके शरीर पर चिपके हुए तिलों को पोछ लिया और यो माधु की तिलपपड़ी खाने की इच्छा पूर्ण हो गई।

अब हालत यह हो गई, कि—माधु जब भी तिल सूखते हुए देखता तो वह माँ से आकर कहता—'माँ ! मुझे स्नान करा दे।' माँ भी ममझ जाती। वह उसे स्नान कराने बैठ जाती और मौका देखकर माधु भी अपना कार्य कर लेता। माधु बड़ा होता गया। वह बड़ी सफाई से लोगों का माल उडाने लगा। उसने यह कार्य करते-करते चौर्य कर्म में निपुणता प्राप्त कर ली। व्यक्ति जिस ओर बुद्धि लगाता है, उसी ओर बुद्धि दौड़ने लग जाती है। अच्छे कार्यों में भी बुद्धि अपना कौशल दिखाती है तो बुरे कार्यों में भी रम जाती है। माधु घुराई हुई वस्तुएँ ला-लाकर माँ को देता है। माँ बड़ी खुश होती है। वह उससे कहती है—'बच्चा तू ठीक कर रहा है। दुनिया ने हमारी परवाह नहीं की तो हमें उसे लूट कर आनन्द लूटने का हक है और दुनिया में कहा चोरी नहीं-हो रही है। कोई प्रकट चोर हैं तो कोई गुप्त चोर हैं। ये साहुकार कहलाने वाले भी सब कहा दूध के घोये हैं। दुनिया में जिधर देखो उधर चोर ही चोर नजर आते हैं। व्यापारी चोर हैं। सुनार चोर हैं। राज-कर्मचारी चोर हैं। अरे ! साधु भी चोर हैं—भगवान् की आज्ञा के। तो, भाई ! तू कोई बुरा कार्य नहीं कर रहा है।' !

मा का प्रकट अनुमोदन पाकर, माधु का साहस बढ़ गया। दिन-प्रतिदिन उसके चौर्य कार्य में वृद्धि होने लगी। बहुमूल्य वस्तुओं को भी वह चुराने लगा। किन्तु इतनी सफाई से वस्तुएँ वस्तुएँ चुराता था, कि किसी को कुछ शक नहीं होती थी। उमकी रहन-सहन का स्तर ऊँचा होने लगा। वह बढ़िया कपड़े पहिनता। बढ़िया वस्तुएँ खरीदता। मकान भी बढ़िया बना लिया। लोगो को अब सदेह होने लगा— इसके पास कुछ धधा तो है नहीं। फिर यह इतना समृद्ध कैसे हो गया? होगा, कुछ तम्कर-व्यापार करता होगा। लोगो ने खास ध्यान नहीं दिया। चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। चोर पकड़ में नहीं आता है। लोगो का शक माधु पर जाता है। पर प्रमाण के अभाव में शक, शक ही रह जाता है। लोग उम पर नजर रखने लगे। माधु और ज्यादा सावधान हो गया। व्यक्ति कितना ही सावधान क्यों न हो, किन्तु कभी न कभी तो छिपाते हुए भी उमके दोष का छिद्र खून ही जाता है। माधु ने राजमहल में चोरी की और वह चोरी का माल हजम न हो सका। बात फूट गई। वह पकड़ लिया गया। पुष्प-प्रमाणो से उसका अपराध साबित हो गया। उमकी कई चोरियाँ प्रकट हो गईं। जेल की यातनाओं को न सह सकने के कारण माधु ने भी सब घपराघ स्वीकार कर लिये। उसे फासी का हुकम हुआ।

उसे फासी पर लटकाने के लिए ले जाया गया। लोगो की बहुत बड़ी भाड़ के बीच में उसे फासी पर लटकाया जा रहा था। उस भीड़ में उसकी मा भी आसू वहाती हुई खड़ी थी। मानु को फासी पर चढ़ाने से पूर्व उसकी अन्तिम इच्छा पूर्ण करने के लिए पूछा गया। उसने कहा— मुझे अपनी मा से मिलना है। उसकी मा को उसके पास लाया गया। वह फासी के तख्ते के नीचे झुका। माँ समझी, कि यह मुझे गुप्त धन के बारे में कुछ बतलाने जा रहा है। वह भी कुछ ऊँची उठी और अपना कान माधु के मुख के पास तक ले गई। माधु ने उसका कान अपने मुँह में दाँतो के बीच में

दवा लिया। मा दुर्द से चीखने लगी। पर उसने कान नहीं छोड़ा। सिपाहियों ने जवर्दस्ती से उसका मुँह हटाया। परन्तु कान माधु के मुख में ही रह गया। मा लहू-लुहान हो गई। वह बेटे को गालिया देने लगी। लोग भी कहने लगे—'कितना दुष्ट है? फासी पर चढ़ते-चढ़ते भी मा कान चुराने से भी बाज न आया।' उस समय माधु ने अपने मुँह के कान को थूककर, जोर से कहा—'भाइयो !'

लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। उसने कहा—'मेरे कार्य से आपको आश्चर्य हो रहा होगा? पर आपको इससे ज्यादा आश्चर्य होगा—मेरी जीवन-गाथा सुनकर। मैं आज फाँसी पर चढ़ रहा हूँ—इसका कारण यह मेरी माँ ही है।' लोग ध्यान से सुनने लगे। माधु ने तिल चुराने से लगाकर बड़ी-बड़ी चोरियाँ करने तक की और माँ के प्रोत्साहन की बात प्रारम्भ से इति तक सुना दी।

लोग उसकी बात सुनकर आश्चर्य में डूब गये। अब वे उसकी माँ को धिक्कारने लगे।

आराध्य के गुण-दोष आराध्यक में

इस दृष्टान्त का तात्पर्य यह है, कि—यदि पालक में दूषण होंगे तो उसकी पालन-पद्धति भी दूषित होगी और पोषित में भी दूषण उत्पन्न हो जाएँगे। यदि माधु की माँ में विषयो का स्वार्थ न होता तो वह उसे तिल की पहली चोरी के समय ही डाँट देती। उसके दूषण का अनुमोदन नहीं करती और न उसको चोरी करने के लिए उकसाती ही। अथवा माँ चोरी के दूरगामी परिणामों को नजर के सामने रखती तो भी अपने बेटे के द्रव्य-भाव प्राणों की हत्यारिण न बनती। इसी प्रकार यदि धर्मोपदेशक अनस्वज्ञ, स्वार्थी और काम-क्रोधादि विकारों में लिप्त हो तो वह अपने उपासकों में भी वे दूषण उत्पन्न करने में निमित्त बन जाएगा। इसीलिए

ज्ञानी जन यह कहते हैं—आराध्य आप्त ही होना चाहिए—निर्दोष होना चाहिए । यदि आराध्य में विषयो की रचि होगी, पुद्गल का राग होगा या अन्य किसी प्रकार का महत्व होगा तो उसका तत्व-दर्शन और तत्वोपदेश भी दूषित होगा—अज्ञान से परिपूर्ण होगा । अतः वस्तुतः आप्त वे ही हैं—जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं ।

भगवान् पार्श्वनाथ सर्वज्ञ बने—वीतराग बने । उन्होंने सर्वज्ञ बनने से पूर्व उपदेश ही नहीं दिया । तीर्थंकर सर्वज्ञ बनने के पश्चात् ही उपदेश देने की प्रवृत्ति करते हैं । छद्मस्थ के द्वारा असत्य वात के उच्चारण की सम्भावना रहती है और वीतरागता के अभाव में सर्वज्ञता प्राप्त हो नहीं सकती है । अतः वीतराग और सर्वज्ञ आराध्य का चरण-सेवक, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके, साधना, उपदेश आदि की प्रवृत्ति करता है, तो उसका स्वयं का चारित्र्य भी निर्दोष रहता है और वह अन्यो में भी दूषण प्रेषित नहीं करता है ।

सर्वज्ञत्व के विषय में विवाद

सर्वज्ञ ही आप्त होते हैं । परन्तु आज सर्वज्ञता के विषय में बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है । यह विवाद आज का ही नहीं है । भारतवर्ष में जन्म लेने वाले कई दार्शनिकों में भी भूतकाल में सर्वज्ञता के विषय में कई शकान्कुशकाओं के साथ तीव्र विवाद छिड़ गया था । इस विषय में पूर्वपक्ष और उत्तर-पक्ष में कई तर्क-वितर्क हुए हैं । उन तर्क-वितर्कों में न जाते हुए हम यदि सामान्य बुद्धि से भी विचार करें तो हमें 'सर्वज्ञता' का अस्तित्व सङ्ग ही में समझ में आ सकता है । संसार में कोई मूढ-अतिमूढ नजर में आता है तो कोई सामान्य बुद्धिमान नजर में आता है । कोई एक भाषा या विषय का विशेषज्ञ और कोई अनेक भाषाओं या विषयों का विशेषज्ञ दिखाई देता है । हम देखते हैं, कि—एक अपरिपक्व बुद्धि वाले प्राथमिक कक्षा के छात्र

को जितनी देर एक शब्द पढ़ने में लगती है, उतनी देर में एक विशेषज्ञ कई वाक्यों को पढ़ जाता है। इस प्रकार हमें ज्ञान में तारतम्य दिखाई देता है तो कहीं न कहीं ज्ञान के विकास की चरम सीमा भी होना चाहिए और वह सीमा निःसीमता ही हो सकती है।

आजकल जो जँनो में सर्वज्ञता के विषय में सदेह उत्पन्न हुआ है— उसका कारण दूसरा है। उसका कारण दार्शनिक बुद्धि नहीं, किन्तु भौतिक उपलब्धि है। वैज्ञानिकों के चन्द्रावतरण को लेकर, लोगों के हृदय में शास्त्रों पर सदेह ने सिर उठाया है। विद्वान् या अज्ञ सर्वज्ञता के अस्तित्व से इन्कार करने लगे हैं। लोग कहते हैं—‘अरे ! चन्द्रमा पर वैज्ञानिक लोग चले गये हैं ! आपके शास्त्र झूठे हो गये हैं ! यदि भगवान् सर्वज्ञ होते और ये शास्त्र उन सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए होते तो ये शास्त्र झूठे कैसे होते !’

आज के वातावरण में ऐसा कथन सहज है। ऐसे सन्देह के उत्पन्न होने में कोई आश्चर्य भी नहीं है। किन्तु इस सदेह से उत्पन्न जो निर्णय सामने आ रहे हैं, वे सब अवास्तविक और अप्रामाणिक लगते हैं। वस्तुतः न तो हम चन्द्रावतरण के गभगत रहस्य को खोलने में समर्थ हैं, न शास्त्रों को अप्रामाणिक ठहराने के हमारे पास पुष्ट प्रमाण हैं और न सर्वज्ञत्व के अभाव को सिद्ध करने की कोई शक्ति ही है। सम्प्रति चन्द्रावतरण के विषय में इतना ही कह सकते हैं, कि—चन्द्रावतरण के दृश्यों को टेलीवीजन पर देख लेना—प्रत्यक्षदर्शन नहीं है। शास्त्रों में आये हुए द्वीप-समुद्रादि के-लोक-प्रलोक के-वर्णनों के कारण शास्त्रों को अप्रामाणिक ठहराना भी अनुचित है और उन वर्णनों को प्रक्षिप्त कह देने मात्र से भी काम नहीं चल सकता है, क्योंकि इस एक विषय को नकारने से कई विषयों को अकारण ही नकारने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अतः इस विषय में बहुत ही विचार और अन्वेषण की आवश्यकता है। सर्वज्ञत्व के निषेध के विषय में अभी जैसे तर्क हो रहे हैं, वैसे पहले भी तर्क हुए हैं, उन तर्कों के प्रति-तर्क पहले दार्शनिकों

ने दिये हैं, वैसे ही वर्तमान में भी प्रत्युत्तर में प्रबल तर्क दिये जा सकते हैं। किन्तु तर्क से सदा के लिए समाधान हो जाय—ऐसा सम्भव नहीं है।

दूसरी बात, शास्त्रों का प्रमुख विषय साधना है—लोकादिका का वर्णन नहीं। अतः शास्त्र कहाँ असत्य हुए हैं? क्या काम, क्रोध, मोहादिकार सत्य की उपलब्धि में सम्प्रति बाधक नहीं बनते हैं? क्या इनको अविचार से दवाने से वितियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं? अर्थात् जैसे सामान्य ज्ञान में ये विकार बाधक कारण हैं, वैसे ही सर्वज्ञता के भी ये अवरोधक कारण हैं। अतः इन्हे दूर करने के लिए हम साधना के मार्ग पर कैसे चले, विकारों से उत्पन्न विकृतियों से पिण्ड कैसे छुड़ाएँ, विकारों पर जय प्राप्त करके, उन्हें कैसे निःशेष कर डालें, विकारों के क्षय से कैसी आत्मवृद्धि प्रकट होती है—आदि बातें बतलाना ही शास्त्रों का प्रमुख विषय है—अन्य बातें गौण हैं।

सर्वज्ञ नींद नहीं लेते हैं

हाँ, तो भगवान् पार्ष्वनाथ सर्वज्ञ थे। कैसे होते हैं सर्वज्ञ? उनकी स्थिति अलौकिक होती है। सर्वज्ञ को नींद नहीं आती है। यदि सर्वज्ञ नींद ले तो इतने काल के लिए उनमें सर्वज्ञता का अभाव हो जाता है। निद्रा कब आती है? जब ज्ञानतनु थक जाते हैं। सीमित साधनों और सीमित शक्ति से होने वाले ज्ञान में अति होने पर वे साधन और शक्ति थक जाते हैं। अतः आराम के लिए निद्रा आवश्यक हो जाती है। भगवान् को नींद नहीं आती है तो भगवान् को अनिद्रा का रोग हो गया है गया? अनिद्रा का रोग किसे होता है? अभी कहा है न, जिसे ज्ञानतनु थक जाते हैं जिसे निद्रा की आवश्यकता है और जिसे निद्रा लेने की लालसा है, उसे निद्रा न आती है—तो वह अनिद्रा का रोग है। किन्तु भगवान् को ज्ञान सीमित साधनों से नहीं होता है और न भगवान् की शक्ति ही अल्प होती है, इसलिए भगवान् को

आराम लेने के लिए निद्रा लेने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। निद्रा काहे से आती है? दर्शनावरणीय कर्म के उदय से। भगवान् दर्शनावरणीय कर्म को क्षय करने के पश्चात् ही सर्वज्ञ बनते हैं। अतः सर्वज्ञ निद्रा नहीं लेते हैं।

हमारे कई बन्धु भगवान् को दिन में, रात में, चार महिने के लिए या कल्प, कोटि तक के लिए सुला देते हैं। पर क्या भगवान् मीते हैं? निद्रा भगवद्दशा का एक दूषण है। वस्तुतः भगवान् में सर्वज्ञता का एक क्षण के लिए भी अभाव नहीं होता है, यदि एक क्षण के लिए भी ज्ञान की घारा क्षीण होती है या मन्दे होती है तो ज्ञान के अवरोधक कारणों का अभाव नहीं हुआ है और ज्ञान के अवरोधक कारणों के रहते हुए, सर्वज्ञता कभी सम्भव ही नहीं है। जब, कि साधक भगवत्स्वरूप को समझकर निद्रा प्रमाद पर जय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है तो भगवान् निर्मल अत्म-स्वरूप में स्थित जीव कैसे निद्राधीन होंगे? }

धर्मतोर्यकर सर्वज्ञ ही होते हैं। भगवान् सर्वज्ञ होते हैं तो उन्हें लाभ है। हमे उनही सर्वज्ञता से क्या लाभ है?—यह आगे श्रवण करने पर विदित होगा।

उत्तराध्ययन सूत्र के तेईसवें अध्यायन की पहली शाखा पर विवेचन चल रहा है। उन सर्वज्ञत्व के विषय में कुछ विचार किया था। धर्मनेता के गुणों का वर्णन चल रहा है। सफल नेतृत्व कौन कर सकता है?

विशिष्ट ज्ञान और नेतृत्व

नेता की बुद्धि विशिष्ट और प्रदु होना चाहिए। उसका ज्ञान विशाल होना चाहिए। जिसनेता का ज्ञान विशाल हो, जिसमें भविष्य के फल को दृष्टि में रखकर दूरदर्शी निर्णय करने की शक्ति हो और जिसमें प्रसंग के अनुसार शीघ्र निर्णय करने वाली कटु और आशु बुद्धि हो, वही नेता सफल नेतृत्व कर सकता है। यदि अन्धी की कतार का नेता भन्धा ही हो तो क्या

हाल होगा ? इसी प्रकार अज्ञ व्यक्ति के हाथ में अगर नेतृत्व की वामडोर होगी तो वह व्यक्तियों को कहाँ से कहाँ लेजाकर पटक देगा ? जिसमें पूर्वापर भावों पर विचार करके, सही निर्णय करने की शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व उन्नति की ओर नहीं, पतन की ओर ही ले जाता है । जो भविष्य में आने वाली विधन-बाधाओं को प्रज्ञा के नयन से देखकर, उनके विरोध के उपायों को नहीं सुझा सकता है, वह व्यक्ति क्या नेता होने योग्य है ? सच्चा पथ-प्रदर्शक किसे कहते हैं ?—जो यात्री को निर्विघ्न और मङ्गल उसकी मजिल पर पहुँचा दे । भगवान् धर्मतीर्थकर हैं—हमारे धर्मनेता हैं । अतः उनका सर्वज्ञत्व हमारे लिए कितना उपकारी है ?

किसका ज्ञान उपकारी है ?

यहाँ इस गाथा में सम्बुद्धता और सर्वज्ञता का एक साथ उल्लेख किया है । क्या रहस्य है इसमें ? जो व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान है, अनेक शास्त्रों का पारगामो है और बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, परन्तु जिसे अपनी आत्मशक्तियों की पहचान नहीं है—आत्मशक्तियों में निश्वास नहीं है, उसका ज्ञान सम्यग् ज्ञान नहीं है—वह सम्बुद्ध नहीं है । जो सम्बुद्ध नहीं है, उसका ज्ञान स्व-पर के लिए हितकर नहीं है । ऐसा व्यक्ति ज्ञान के नाम पर अज्ञान ही फैलाता है । संसार में जिनने भी ज्ञान-विज्ञान का विकास हुआ है, यद्यपि वह हित के लिए ही हुआ है—अर्थशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र यहाँ तक, कि—कामशास्त्र का प्रणयन भी लोकहित के वावे के साथ हुआ है, तदपि वह ज्ञान हितकर बना है या नहीं—यह विचारणीय है । आत्मतत्त्व का ज्ञान ही इस तमाम ज्ञान-विज्ञान का सही उपयोग कर सकता है । ऐसा व्यक्ति ही ज्ञान-विज्ञान को सही मोड़ दे सकता है और उसका सबल नेतृत्व ही लोगों का कल्याण कर सकता है । यही रहस्य प्रतीत होता है—धर्मनेता के 'सर्वज्ञ' विशेषण से पहले 'सम्बुद्ध' विशेषण रखने का ।

जो एकबार सम्युद्ध-आत्मा बन जाता है तो सर्वज्ञ बन जाने के बाद भी सम्बोधि उनके साथ ही रहती है। जैसे प्राथमिक कक्षा में जो वर्णमाला का ज्ञान किया-था, वह आगे की कक्षाओं में—सर्वोच्च कक्षा में भी विद्यमान रहता है; वैसे ही सर्वज्ञ हो जाने के बाद भी सम्बोधि का अस्तित्व रहता है। यदि अक्षर-ज्ञान विस्मृत हो जाय तो उच्च विद्या का भी अभाव हो सकता है। इसी प्रकार आत्मा में सम्युद्धता न रहे—प्राप्त सम्बोधि का अभाव हो जाय, तो सर्वज्ञता भी नहीं रह सकती है। जैसे अक्षर-ज्ञान के अभाव में उच्च ज्ञान की पुष्कल वीथ रूप ही हैं, वैसे ही सम्युद्धता के अभाव में अल्प या अधिक ज्ञान भी स्व-पर के लिए दुःखकर हैं। अतः सूत्रकार महाश्वि ने भगवान् के विशेषणों में 'सर्वज्ञ' विशेषण से पहले 'सम्युद्धात्मा' विशेषण रखा है। आशय यह है, कि—भगवान् सम्युद्ध आत्मा हैं, अतः उनकी सर्वज्ञता स्व-पर के लिए सुखकर है—हितकर है।

सर्वज्ञता का विरोध और उसका अंतर

महात्मा बुद्ध ने सर्वज्ञता का विरोध किया है। वे अपने आपको त्रैविद्य कहते थे। वे सर्वज्ञता को सम्भव नहीं मानते थे और न उसे जीवों के लिए हितकर ही मानते थे। सर्वज्ञता के विरोधियों ने कहा—पदार्थ अनन्त हैं और बुद्धि सीमित है। सीमित आयु वाला व्यक्त सीमित बुद्धि के द्वारा अनन्त पदार्थों को अनन्त अवस्थान्तरों से युक्त अनन्त द्रव्यों को कैसे जान सकता है। कदाचित् मान ले सर्वज्ञ हो सकते हैं। किन्तु उस सर्वज्ञता से लाभ ही क्या है? अनन्त-अनन्त कीड़े-मकोड़ों को जान लेने से कौत-सा हित है? क्या सुख है?

वस्तुन. वस्तुस्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहेगा। किसी के मान्य-अमान्य करने के साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किसी के विरोध करने से वस्तु-स्वरूप अन्यथा नहीं हो जाता। हाँ, तो सर्वज्ञता आत्मा की

निज दशा है—महज स्वाभाविक अवस्था है । हम देखते हैं, दर्पण का धर्म है—पदार्थों को अपने अन्दर प्रतिबिम्बित कर देना । यदि पदार्थ दर्पण में प्रतिबिम्बित न हो तो वह दर्पण ही कैसा ? इसी प्रकार ज्ञान में यह शक्ति है, कि—वह पदार्थों की त्रैकालिक अवस्थाओं को अपने में प्रतिक्षण प्रतिबिम्बित करे । ऐसा ज्ञान आत्मा का निज गुण है । छद्मस्थों का ज्ञान क्रमिक होता है—सर्वज्ञ का नहीं । छद्मस्थ एक-एक पदार्थ को क्रम से जानता है, किन्तु सर्वज्ञ नहीं । छद्मस्थ में भी जानने के क्रम में—पट्ट अपट्ट व्यक्ति की अपेक्षा से तारतम्य होता है, पट्ट व्यक्ति शीघ्र जान नेता है और अपट्ट को जानने में विलम्ब लगता है । इस तारतम्य से हम इस निर्णय पर पहुँच सकते हैं, कि—जब इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान के क्रम में भी विशिष्ट कारण और माधनादि के निमित्त से काल अल्प, अल्पतम लग सकता है, तब बाह्य साधनों के बिना केवल आत्मा के द्वारा होने वाले ज्ञान में क्रमिकता आदि का अभाव हो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है ।

क्या ज्ञान मुखद है ?

कोई पूछ सकता है—‘आप ज्ञान की इतनी महिमा गाते हैं, किन्तु ज्ञान मुखद है क्या ?’ उमका तर्क है, कि—किमी व्यक्ति ने वस्तु खरीदी । वह घर गया । किमी ने पूछा—‘कितने में लाये हो ?’ वह बोला—‘ ५ रुपये में !’ पूछने वाला बोला—‘धरे ! पाँच रुपये तो बहुत दे दिये । अन्यत्र तो तीन, साढ़ेतीन रुपये में मिल सकती है ।’ खरीदने आने को लगा में ठगा गया । उमने खोज की । सचमुच में वह ठगा गया था । उमें यह जानकर दुःख हुआ । यदि वह यह बात नहीं जानता तो उसे दुःख नहीं होता । अतः ज्ञान दुःखद है । ज्ञानी कहते हैं—इस उदाहरण से ज्ञान दुःखद सिद्ध नहीं होता । इससे विपरीत इसी उदाहरण में वह मुखद भी सिद्ध हो सकता है । मानलो वह ठगा नहीं गया होता । सात की वस्तु उसे पाँच रुपये में मिल गई होती, तो उसे इस लाभ के ज्ञान से हर्ष होता या नहीं होता ? वास्तव में

वस्तु की सही कीमत मालूम होने पर वह व्यक्ति ठगा जाता क्या ? तो फिर विचार करिये, कि-ज्ञान दुःखद हुआ या अज्ञान ?

वस्तुतः ज्ञान आनन्द का हेतु है। अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख साथ-साथ ही रहते हैं। व्यक्ति सिनेमा देखने जाता है। सिनेमा में सुख और दुःख रूप दोनों प्रकार के दृश्य आते हैं। तो, वह सिनेमा में सुख पाने के लिए जाता है कि दुःख पाने के लिए ? उन्हें सुख मिलता है तो दृश्य को जानकर या बिना जाने ? बाजार में व्यक्ति बजते हुए ट्रांजिस्टर लिये फिरते हैं। वे गानों में मस्न हो जाते हैं, तो क्या वे लय-ध्वनि और भावों को बिना समझे ही मस्त हो जाते हैं ? रेडियो जोर में बजता है तो जी अकुला जाता है। लाउडस्पीकर से मेरे जैसे जीव का तो मस्तक भन्ना जाता है और कभी-कभी तो बोलने वालों की वात कुछ भी पल्ले नहीं पडती है। पर होटलों में जोर-जोर से रेडियो बजते रहते हैं। सभाओं में लाउडस्पीकर सगीत आदि की ध्वनि को जोर से फेंकते रहते हैं। तो, क्या वे रेडियो-लाउडस्पीकर लोगों को भगाने के लिए लगाते हैं ? हमें तो इससे विपरीत बात ही नजर आती है। लोग इन साधनों के निमित्त से और ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो, बताइये-जो इन साधनों के निमित्त से भूम-भूमकर मस्ती में इठलाते हैं, वे कुछ समझकर मस्ती में लीन होते हैं या बिना समझे ही ? बच्चा सिनेमा-रेडियो की कहानी-सगीत में कुछ समझता नहीं तो उसे उनमें कुछ आनन्द भी नहीं आता है। जो कहानी या सगीत को कुछ समझता है और जिसकी सवेदना कहानी-सगीत के द्वारा पोषित होती है तो वह उनमें एकात्मता की अनुभूति करता है और उस ऐकाग्र एकात्म-अनुभूति में ही उसके आनन्द का रहस्य छिपा हुआ है। इस प्रकार देखलीजिए, कि-ज्ञान सुखद है या दुःखद है ?

राग-द्वैपात्मक वृत्तियों वाले जीव को ज्ञान के निमित्त से दुःख और सुख रूप दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ हो सकती हैं। किन्तु वीतराग ज्ञान के

निमित्त से होनेवाली राग-द्वेषात्मक वृत्तियों से स्पन्दित नहीं होने है, अतः उनका अनन्त ज्ञान उनके सुख में विघातक नहीं बन सकता है। वे अनन्त सुख में लीन रहते हैं।

“भगवान् के सर्वज्ञत्व से साधक को लाभ

भगवान् सर्वज्ञ हैं तो भगवान् को लाभ हैं, किन्तु साधक को क्या लाभ है? वकील, वैद्य आदि के ज्ञान का लाभ उनको स्वयं को ही मिलता है या अन्य को भी मिलता है? जैसे वकील, वैद्य आदि के ज्ञान का लाभ अन्य को भी मिलता है, वैसे ही भगवान् के सर्वज्ञत्व का लाभ नाथक जीवों को भी मिलता है। वैद्य आदि के ज्ञान का लाभ मिलना तो सदिग्ध भी हो सकता है, किन्तु भगवान् के सर्वज्ञत्व से मिलने वाले लाभ में तो यत्किञ्चित् भी सदिग्धता नहीं है। उनके ज्ञान के बल से ही सन्मार्ग की समझ प्राप्त करता है—साधक। सर्वज्ञों के अतिशय ज्ञान से दृष्ट तत्व-उपदेश, साधकों के लिए भवसागर में प्रकाश-स्तम्भ सा कार्य करता है।

सर्वज्ञ से उपदिष्ट तत्व-ज्ञान के सिवाय सर्वज्ञत्व में विश्वास भी साधना में बहुत बड़ा अवलम्बन बन जाता है। सर्वज्ञत्व में विश्वासी मानव, लभि-हानि के प्रसंग में—‘जो ज्ञानी ने ज्ञान में देखा है, उसमें अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता है’—यह सोचकर, आर्त-गौद्र ध्यान से बच सकता है। इसके सिवाय अन्य लाभ भी हैं। ‘जैन रामायण’ में इस विषय में एक प्रसंग आया है।

एकान्त में कुर्कट-वध की आज्ञा

आचार्य क्षीरक दम्बक के छात्रों में तीन छात्र मेधावी थे—राजपुत्र वसु, स्वयं आचार्य का पुत्र मर्वतक और मित्र का पुत्र नारद। आचार्य का

तीनों पर विशेष अनुग्रह था। वे प्रेमपूर्वक उन्हें अध्ययन कराते थे। एक दिन तीनों छात्र वृद्ध तले विश्रान्ति लेते हुए निद्राघोर्न हो गये। उस समय उधर से दो चारण श्रमण निकले। उनकी दृष्टि उन छात्रों पर पड़ी। वे परस्पर बात करने लगे। एक श्रमण दूसरे श्रमण से बोले—'ये एक ही आचार्य के पास पढने वाले छात्र हैं। इनमे एक स्वर्गगामी है और दो नरकगामी हैं।' यो बात कहते हुए श्रमण आगे निकल गये। उनकी बात क्षीरकदम्बक आचार्य के कान में पड़ी। आचार्य इस विषय में सोचते ही रह गये और श्रमण दृष्टि से ओझल हो गये। आचार्य सोचने लगे—'तीन मे से दो नरकगामी हैं और एक स्वर्गगामी है। कौन नरकगामी है और कौन स्वर्गगामी है?'—श्रमणों ने इस बात को स्पष्ट नहीं बतलाया। इस बात का स्पष्ट पता कैसे चले?' आचार्य के मन मे यह प्रश्न पुनः पुनः उठने लगा। आचार्य ने देखा, कि—जब तक इस शका का समाधान नहीं होगा, तब तक चित्त में शान्ति नहीं होगी। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक उपाय सोचा। आटे के तीन कुकट बनाये और तीनों छात्रों को बुलाकर, उन्हें एक-एक कुकट दे दिया और कहा—'एकान्त मे जाकर' जहाँ कोई नहीं देखे वहाँ कुकट का सिर काट डालो और फिर भेरे पास आओ।' तीनों छात्र कुकट को लेकर रवाना हो गये।

वसु राजकुमार और पर्वतक ने कही एकान्त देखकर, मुँगों का सिर काट दिया और आचार्य के पास लौट आये। आचार्य ने जान लिया, कि—ये दोनों नरकगामी हैं। किन्तु अभी वरद नहीं लौटा था। इसलिए बिल्कुल सही निर्णय अभी नहीं किया जा सकता था।

नारद आचार्य के पास से चलकर नगर के बाहर आया। उसने उधर-उधर देखा। बिल्कुल निर्जन स्थल था। कुकट का वध करने के लिए चाकू निकाला। इतने में चिड़ियों के चहकने की आवाज आई। उसने सोचा—'गुरुजी ने तो बिल्कुल एकान्त स्थल में यह कार्य करने का कहा है

श्रीर यहाँ चिड़ियाँ चहक रही हैं। इसलिए यह एकान्त स्थान नहीं है। वह आगे बढ़ा। मधन वन में चला गया। वहाँ उसने सोचा—‘यहाँ तो ये वृक्ष हैं। यहाँ भी एकान्त नहीं है।’ आगे चला। खुले मैदान में गया। जैसे चाकू हाथ में लिया, उसकी नजर चिलचिलाती धूप पर गई। उसने सोचा—‘अरे ! यहाँ तो सूर्य देख रहा है। यह भी एकान्त स्थान नहीं है।’ आगे बढ़ा। एक पर्वत की गुफा में गया। उसने सोचा—‘अब बिल्कुल एकान्त में आ गया हूँ। यहाँ कोई भी नहीं देख रहा है। अब गुरुजी की आज्ञा का पालन कर लेना चाहिए।’ ऐसा सोचकर वह वार करने के लिए तैयार हुआ। एकाएक उसकी स्मृति में गुरुजी की एक बात बिजली की तरह कौंध गई। उसका हाथ रुक गया। वह सोचने लगा—‘गुरुजी ने एक बार कहा था—भगवान् सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। तो, यहाँ एकान्त कहाँ है ? यहाँ भी भगवान् देख रहे हैं। गुरुजी ने तो कहा है, कि—जहाँ कोई नहीं देखे वहाँ यह कार्य करना। ऐसा तो कोई भी स्थान नहीं है, जहाँ कोई भी न देखता हो। तो फिर गुरुजी की आज्ञा का क्या रहस्य है ?’ नारद दुविधा में पड़ गया।

आखिर में नारद कुर्कट को जैसा के तैसा हाथ में लिए आ गया। गुरुजी नारद की राह देख रहे थे। नारद को ऐसा ही आया देखकर, पूर्वागत दोनों छात्र करने लगे—‘कितनी देर लगाकर आये हो नारद ! फिर भी तुमने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया। बड़े आलसी हो तुम !’ गुरुजी ने नारद की ओर देखा और बोले—‘अरे ! तुमने अभी तक मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया ?’ नारद विनयपूर्वक बोला—‘गुरुजी ! मैंने अक्षरशः आपकी आज्ञा का पालन किया है।’

दोनों छात्र हँस पड़े। बोले—‘वाह रे ! आज्ञा-पालन ! आज्ञा के अनुसार सही कार्य तो हमने किया है। तूने कुछ कार्य तो किया ही नहीं, फिर कैसे आज्ञा का पालन किया है ?’

आचार्य भी गंभीरता से बोले—'भाई ! तूने मेरी आज्ञा का पालन कैसे किया है ?' नारद बोला—'गुरुजी ! आपकी इस आज्ञा के निमित्त से आज मुझे मनन करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ । आपने इस एक आज्ञा के वहाने मुझे कई शिक्षाएँ प्रदान कर दी हैं । चिन्तन करते हुए मैं इसी निर्णय पर पहुँचा हूँ, कि—आपका आदेश कुर्कट के वध का नहीं था, किन्तु दया पालने का था ।'

आचार्य आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे । नारद ने अथ से इति तक सारी घटना सुना दी । उसकी चिन्तन-पद्धति को देखकर, आचार्य बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने मन ही मन निर्णय कर लिया, कि—नारद स्वर्गगामी है और वसु और पर्वतक नरकगामी हैं । अपने पुत्र की यह भवितव्यता जानकर, उन्हें खेद भी हुआ । पर वे इस विषय में क्या कर सकते थे ?

एकान्त पाप का उत्तेजक

इस कथा-प्रसंग का उद्देश्य विल्कुल स्पष्ट है । अधिकतर पाप—'मुझे कोई नहीं देख रहा है'—यह सोचकर ही होते हैं । मनुष्यों को प्रायः पाप से इतना भय नहीं होता है, जितना कि—पाप प्रकट हो जाने का भय होता है । वह पाप करने से पहले, करते समय और करने के बाद भी उन्हें गुप्त रखने के उपाय करता है । वह इज्जत से रहना चाहता है और पाप करने से दूसरों की दृष्टि में गिर जाता है । इसलिए किसी के देखते वह पाप करने से हिचकता है । मानव की पापवृत्ति शिष्ट समुदाय में दबी रहती है । लेकिन एकान्त पाते ही वह वृत्ति खुलकर खेलना चाहती है । इसलिए एकान्त—अन्यो की दृष्टि से बचने की वृत्ति पाप की उत्तेजक है । अन्यो की दृष्टि से बचने की इच्छा कब होती है, कि—जब यह विश्वास हो, कि—यह सीमित दृष्टि वाला है । किन्तु जब भगवान् की अनन्त दृष्टि में विश्वास हो जाता है तब इस नजर बचाने की वृत्ति को अवकाश ही कहाँ रह जाता है ।

मीरां ने कहा—

मीरांवाई प्रसिद्धे भक्त हो गई हैं। उनके पास भक्त, महात्मा आदि की भीड़ लगी रहती थी। आनेवालों में सब भक्त ही हो ऐसा तो था नहीं। कोई ढोगी भी भक्त के रूप में आ सकता था। एक भक्त आया। मीरांवाई के सौन्दर्य को देखकर उमका चित्त चंचल हो गया। उसने मीरांवाई से एकान्त में मिलने की मांग की। मीरांवाई का माथा ठनका। किन्तु कुछ सोचकर, उमको बात उन्होंने स्वीकार कर ली। उस समय दे दिया। वह ढोगी व्यक्ति यथासमय वहाँ पहुँचा। उम समय मीरांवाई के आसपास बहुत-से व्यक्तियों की मण्डली मजा थी। उव ढोगी भक्त ने कहा— मैं तो आपसे एकान्त में मिलना चाहती हूँ और यहाँ तो बहुत से व्यक्ति बैठे हुए हैं। आपने भी मुझे एकान्त में मिलने का समय दिया है। मीरांवाई ने शान्ति से कहा— 'यह एकान्त ही है'

वह बोला— 'यह एकान्त है?'

मीरांवाई ने कहा— 'हाँ भाई! यह एकान्त ही है। मैं जब अकेली पड़ती हूँ तो मेरा गिरवरागोपान मेरे सामने आ जाता है। वह छोटे से बड़ा बनता जाता है। वह विराट् हो जाता है। उसका विराट् रूप मेरी दृष्टि में दूर ही नहीं होता है। वह कान्हा मेरे माथ ही लगा रहता है। जब मैं भक्त मण्डली में बैठती हूँ, तब वह विराट् भक्तों के रूप में अदृश्य हो जाती है। और मुझे यह एकान्त मिल जाता है। बोलो, तुम्हें जो कहना हो सी कहो। मेरा एकान्त यही है।'

वह भक्त लज्जित हो गया। उसकी रूप-लोलुप आँखों पर से वासना का परदा हट गया। उसने मीरांवाई का वह भव्य रूप देखा, कि-ज-भगवद्-भक्ति अग-अग में व्याप्त हो जाती है तो व्यक्ति अकेले में इष्ट-संयुक्त होकर, अनेक बन जाता है और अनेकों के बीच इष्ट-वियुक्त होकर रह

एकाकी रह जाता है या उन अनेको में अपने इष्ट का दर्शन करता है ।
उसने मीराबाई से क्षमा माँगी ।

इस कथा-प्रसंग में क्या आशय है ? विचारिये ।

सर्वज्ञता के विश्वास से ग्रन्थि-छेदन

भक्त के लिए कोई स्थान एकान्त नहीं है । इसलिए सच्चे भक्त की सदा भगवद् दृष्टि में रहने की वृत्ति से कई हीन आत्म-ग्रन्थियाँ छिन्न हो जाती हैं और नई ग्रन्थियों का बन्धन ही नहीं होता है । यदि व्यक्ति नित्य प्रति भगवान् के सर्वज्ञत्व गुण का स्मरण करके, 'मेरे सब कार्य उनकी दृष्टि में ही हो रहे हैं । मेरा एक भी कार्य उनसे छिपा हुआ नहीं है-' इस भाव का कुछ काल के लिए अभ्यास करता रहे, तो उसे अपनी आत्मोन्नति में विशेष प्रगति होती हुई दिखाई देगी । शास्त्रों में 'नमोत्थुण' के पाठ के पश्चात् इसी अगोपन भाव के अभ्यास के लिए, साधको द्वारा प्रयुक्त एक-दो वाक्य आये हैं । इस प्रकार की वृत्ति को यदि कोई भयवृत्ति माने तो उसके साथ हमारा कोई विवाद नहीं है । क्योंकि हम यह मानते हैं, कि-काँटे से काँटा निकाला जा सकता है, विष की औषधि विष हो सकता है, तो सब भयों को जीतने के लिए यह भय भी रामबाण हो सकता है और जिस प्रकार काँटा निकल जाने के बाद काँटा फेंक दिया जाता है तथा विष के प्रभाव को नष्ट करने के बाद औषधि रूप विष शमित हो जाता है, इसी प्रकार सब भयों के निवृत्त हो जाने के बाद यह भय भी निवृत्त हो जाता है । सर्वज्ञता के विश्वास से साधक इस प्रकार लाभ उठा सकता है ।

विकास के विषय में दो दृष्टियाँ

'सर्वज्ञ' विशेषण के बाद आता है-'धम्मतिथयरे' विशेषण । 'धम्मतिथयरे' अर्थात् धर्मतीर्थकर । धर्मतीर्थकर पद लोक में सर्वोच्च पद है-

मानव को देव से भी ऊपर प्रतिष्ठित करने वाला पद है। इसलिए इस पदस्थित आत्मा को 'देवाधिदेव' कहते हैं। यह 'देवाधिदेवत्व' कहाँ से आता है ?

इस प्रश्न का उत्तर पाने से पहले हमें भारतीय दर्शनों में व्याप्त विचारधारा का विश्लेषण करना होगा। मानव के द्वारा उत्तम शक्तियों की प्राप्ति के विषय में हमें दो दृष्टियाँ प्रधान रूप से दिखाई देती हैं। एक प्रमुख विचारधारा में ऐसा विश्वास व्याप्त दिखाई देता है, कि—मानव में जो भी उत्तम शक्तियाँ हैं, वे सब ऊपर से उतगी हुई हैं। मानव में इतनी शक्ति नहीं है, कि—वह अपनी शक्ति से इतना विकसित हो सके। जब-जब विशेष उन्नत और विशिष्ट शक्ति-सम्पन्न व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, तब-तब तद्रूप दिव्य शक्तियाँ ससार में मानव के रूप में अवतरित होती हैं। इस विचार के अनुसार उत्तम शक्तियों का एक अलौकिक धाम इस जीव-जगत् से कहीं अन्यत्र है। अतः वहाँ से यदा-कदा जीवों के उद्धार के लिए उन शक्तियों का यहाँ अवतरण होता है।

दूसरी विचारधारा की दृष्टि इससे बिल्कुल विपरीत है। उसका विश्वास है, कि—जिस प्रकार जीव की हीनतम अवस्था उसके अपने पुरुषार्थ से प्राप्त उसकी अपनी ही अवस्था है, इसी प्रकार उच्चतम अवस्था उसके अपने ही पुरुषार्थ से प्राप्त उसकी अपनी ही अवस्था है। परमात्मदशा भी आत्मा के पुरुषार्थ का ही फल है। वस्तुतः आत्मा में जो परमात्मस्वरूप शक्ति रूप से विद्यमान है, वही सत्पुरुषार्थ से अभिव्यक्त होता है। इसी-लिए कहा गया है—'अप्पा सो परम्प्या'—जो आत्मा है, वही परमात्मा है। जीव ही शिव है। उत्तम शक्तियाँ कहीं बाहर से नहीं आती हैं, किन्तु अपनी शक्तियाँ अभिव्यक्त होती हैं।

दूसरी विचारधारा ही जैनदर्शन को मान्य है। उसकी दृष्टि के अनुसार, जीव ही अपनी शक्ति से अपने भीतर की योग्यता के अनुसार

देवाधिदेवत्व-धर्म तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। यह उसकी अपनी ही उच्चता है—भव्यता है।

अवनत से उन्नत

तीर्थंकरत्व मे आत्मा के बाह्य-आभ्यन्तर ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति है। जो आत्मा आज दीन-हीन है, बेवम है, निर्बल है और मोह के निविडि बन्धनो में बन्धा हुआ अज्ञान के घोर अन्धकार मे ठोकरे खा रहा है, वही आत्मा अपनी शक्ति को विकसित करते हुए, क्रमशः उन्नति के शिखर का आरोहण करते हुए परमात्मा बन जाता है। कहा है—

एक टहनी एक दिन पतवार बनती है

एक चिनगारी दहक अगार बनती है।

जो सदा रौंदी गई वेवस समझकर

एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है ॥

लौकिक कवि कहता है, कि—जो टहनी हवा के द्वारा झिझोड़ी जा रही थी, वही टहनी एक दिन मनुष्यो को सागर से पार पहुंचाने के लिए सबल पतवार बन जाती है। जो अपने विशाल स्वरूप से पिछड़ी हुई, क्षीण-काय और क्षणभर मे नामशेष होने वाली चिनगारी है, वही अनुकूल संयोग पाकर, दहकता हुआ अगारा बन जाती है। जिस मिट्टी की कोई कदर नहीं है, जो सदा पाँवो तले ही रौंदी जाती रही है और जिसकी ऊँचाई का कोई स्वप्न मे विचार नहीं कर सकता है, वही मिट्टी एक दिन गगनचुम्बी मीनार मे बदल जाती है। इसी प्रकार आज जो अवनत जीव है, उसमें उन्नति की कितनी संभावनाएँ दबी पड़ी हैं—इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

जो भूतकाल मे तीर्थंकर हो गये हैं, वे सब पहले सामान्य जीवो के समान स्थिति वाले ही थे। वे निम्न दशा से ही ऊँचे उठते हुए, परमात्म-

दशा, तक्र प्रहुँचे हैं। अतीत काल मे उन जीवो ने भी बहुत भव भ्रमण किया है। उनमे भी क्रोधादि कषायो की तीव्र वृत्तिया थी। वे भी कर्मों के गाढे बन्धनो मे जकड़े थे और हीनतम दशा मे वेभाव पड़े रहे थे। किन्तु एक दिन उनकी चेतना ने करवट ली और वे अपनी शक्तियो को, अपने सामर्थ्य को और अपने स्वरूप को पहचानकर आगे बढ गये—रक से राजराजेश्वर हो गये।

तीर्थकरत्व और परमात्मदशा

तीर्थकरत्व और परमात्मदशा दोनो भिन्न अवस्थाएँ है। तीर्थकरत्व पुण्यकर्म का उत्कृष्ट फल है। जीवजगत् मे तीर्थकर से बढकर तो क्या, किन्तु उनके समान स्तर वाला भी प्रभुता सम्पन्न कोई जीव नहीं है। फिर भी तीर्थकरत्व है तो कर्म के उदय से ही प्राप्त होने वाला पद और कर्म के उदय से जो फल प्राप्त होता है, वह भौतिक ही—पौद्गलिक ही—होता है। यद्यपि तीर्थकरत्व परमात्मदशा के समीप की ही, अरे ! परमात्मदशा के साथ ही रहने वाली स्थिति है, तदापि है वह कर्मजनित पौद्गलिक स्थिति ही इसलिए समस्त कर्मों के क्षय के माथ ही तीर्थकरत्व का क्षय हो जाता है। इससे विपरीत परमात्मदशा कर्मों के क्षय से प्राप्त होनेवाली अवस्था है। परमात्मदशा आत्मा का निज स्वरूप है। अतः तद्रूप कर्मों का आवरण हटते ही आत्मा का निज स्वरूप प्रकट हो जाता है और जब निज स्वरूप परमात्म स्वरूप एक बार अनावृत हो जाता है तो पुन कभी उसका विलय नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है, कि—तीर्थकरत्व विशिष्ट औद्यिक भाव है और परमात्मदशा क्षायिक भाव का परिणाम है।

तीर्थकर नामकर्म का बन्धन

तीर्थकर नामकर्म नामकर्म की एक प्रकृति है। तीर्थकर नामकर्म का बन्धन तीर्थकर के भव से पूर्व तीसरे भव मे होता है। अरिहन्त, मिद्ध,

स्थविर, बहुश्रुत, तपस्वी आदि की सेवा करते हुए, गुणकीर्तन करते हुए, उक्तृष्ट भाव रसायन की प्राप्ति होने पर तीर्थंकर नाम कर्म का बन्धन होता है। बीस बोल में से किसी एक या एकाधिक या बीसों बोल की आराधना करते हुए, समस्त जीवों के प्रति परम करुणा का भाव उल्लसित होता है, तब उस मन्दकपायत्व में तीर्थंकर नामकर्म बाँधने की योग्यता उत्पन्न होती है। जब वह परम भाव परम उक्तृष्ट को प्राप्त होता है, तब लोक के परम-ऐश्वर्य के आकर्षण के केन्द्र रूप तीर्थंकर नामकर्म का बन्धन होता है।

तीर्थंकर नामकर्म के बन्धन के बाद एक भव नरक या देव का करके, वह जीव तीसरे भव में तीर्थंकर रूप में मनुष्य-गति में जन्म लेता है। सम्यक्त्व रहते हुए तो नरकगति के आयुष्य का वध नहीं होता है, किन्तु पहले नरक का आयुष्य वध गया हो तो उसका फल भोगना पड़ता है। तीर्थंकर बनने वाला जीव भी इसका अपवाद नहीं है। तीसरे नरक तक के आयुष्य के वध हो जाने पर भी तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन हो सकता है—तीसरे से आगे के नरक-आयु का बन्ध हो जाने के बाद नहीं। इसीलिए तीर्थंकर नामकर्म के बन्ध वाले भव और तीर्थंकर भव के बीच में, नरक या वैमानिक देव का एक भव करना पड़ता है।

तीर्थंकर की आश्चर्यजनक ऋद्धि

तीर्थंकर नामकर्म का कितना माहत्म्य है। जो जीव थोड़ी देर पहले नरक में पीड़ा भोग रहा था, वही जीव कुछ देर बाद माता के गर्भ में तीर्थंकर के रूप में आते ही देवेन्द्रों के द्वारा अभिवदनीय हो जाता है। कुछ मास पहले जो नरक में पीड़ा का अनुभव कर रहा था, कुछ मास बाद उसके मनुष्य लोक में जन्म लेते ही नरक में भी सुख की लहर व्याप्त हो जाती है। तीर्थंकरों को गर्भ में ही-पूर्व भव से साथ में आया हुआ अवधिज्ञान

रहता है। जब कि अवधिज्ञान पूर्व भव का साथ में आ सकता है तो विशिष्ट मति-श्रुतिज्ञान साथ में रहे इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। उन्हें जन्म से ही कुछ अतिशय प्राप्त होते हैं। उनके गर्भ में आते ही वैभव की वृद्धि होने लगती है। जन्मोत्सव के लिए देवागमन होता है। इस शुभ कर्म के उदय से कैसे-कैसे आश्चर्य-जणक कार्य होते हैं, वे हमारी बुद्धि के लिए कल्पना की ही वस्तु तो क्या, किन्तु ऐसे अतिशयो की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज का मस्तिष्क इन बातों को कल्पना की उपज ही मानता है और वह कह उठता है, कि—'अपने धर्माचार्य का महत्व बढ़ाने के लिए ये कल्पना के जाल बुन डाले गये हैं।' किन्तु जरा गहराई से विचार करेंगे तो हमें विदित होगा, कि—ससार में जो हमारी बुद्धि के गम्य होता है, वही और इतना ही मात्र मत्त नहीं है। सत्य बौद्धिक कल्पना और तर्क से भी विलक्षण होता है। जो वस्तु किञ्चित् एव क्वचित् मिलती है वह कल्पित और आश्चर्यजनक लगती है। किन्तु विचार करिये, कि—सर्वोत्तम पदार्थ सर्वत्र और सदैव क्या मिल सकते हैं? और जो सदा और सब जगह नहीं मिल सकता है, वह कल्पित है—यह कहा जा सकता है क्या? बीज बीमार होता है तो फल भी प्रायः बीमार होता है और बीज सुष्ठु, स्वस्थ और सुन्दर होता है तो फल भी ऐसा ही उत्तम होता है। तीर्थंकरत्व भी उत्कृष्ट भाव बीज का फल है।

भगवान् श्री पाश्र्वनाथ की तीर्थंकर नामकर्म के बन्ध के पश्चात् एक भव देव का करके, काशी में तीर्थंकर रूप से उत्पन्न हुए। बाद में उन्हें तीर्थंकर के अतिशय प्राप्त हुए।

उत्तराध्ययन सूत्र का २३ वाँ अध्यायन चल रहा है। सूत्रकार—महर्षि केशि-गीतम के सवाद के वर्णन करने के पहले उन—महापुरुषों का परिचय दे रहे हैं। परिचय में उनके माता-पिता, कुल, वैभव आदि का उल्लेख नहीं किया है। किन्तु उनके—आराध्यों का परिचय देकर, वे किस

परम्परा के अनुयायी थे और उनकी ज्ञान और चारित्र्य में कितनी सम्पन्नता थी—इसका वर्णन किया है।

अब तक पहली गाथा में आये हुए भगवान् पार्श्वनाथ के 'सर्व्वन्नु' तक के विशेषणों पर विवेचन हो चुका है। अब दो-विशेषण और रहे हैं—'धम्मत्तित्थयरे' और 'जिणो'। इन पर क्रमशः विचार करना योग्य है।

धर्म-तीर्थकर

तीर्थकर शब्द से आप परिचित हैं। जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, उसे वचन से ही यह शब्द सुनने को मिल जाता है। कान में कई बार शब्द के पढ़ने पर भी उसका अर्थ बोध सहज नहीं है। यदि इस शब्द का अर्थ पूछा जाय तो कई बन्धु विचार में पड़ जायेंगे। कभी इस शब्द के अर्थ की जिज्ञासा भी हुई होगी या नहीं। खैर !

तीर्थकर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तीर्थ और कर। तीर्थकर अर्थात् तीर्थ के करने वाले—तीर्थ के निर्माता।

तीर्थ शब्द का अर्थ

तीर्थकर शब्द के इस अर्थ से एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है, कि—'तीर्थ किसे कहते हैं?' आप इसका अर्थ बता सकेंगे क्या? 'तीर्थ' शब्द के साथ अनेक कल्पनाएँ जुड़ गई हैं। व्यक्ति तीर्थ किसे समझता है? नदी, पहाड़, मन्दिर आदि को और 'तीर्थ' शब्द के साथ यात्रा शब्द का सम्बन्ध भी जुड़ा हुआ है। यात्रा अर्थात् अमुक स्थानों में जाना, सेवा-पूजा, दर्शन आदि करना, यह प्रायः सामान्य जन की समझ है।

'तीर्थ' शब्द का वास्तविक अर्थ है—'जहाँ से तिरकर सागर से पार पहुँच सकते हैं, वह स्थान।' दूसरे शब्द में उसे 'बन्दरगाह' कह सकते हैं या जहाँ तैरना सिखाया जाता हो या तैरा जाता हो, उसे तीर्थ कहें तो उसे—'स्वीमिंग पुल' कहा जा सकता है। पर ये द्रव्य तीर्थ हैं। इन स्थानों को

'तीर्थ' कहने पर कई व्यक्ति चौक सकते हैं। शब्दार्थ ऐसा होते हुए भी 'तीर्थ' शब्द के साथ अन्य भावना जुड़ी हुई है। अतः लोगो की भावना को ध्यान में रखकर अर्थ करे तो यह अर्थ होगा, कि—'ऐसा स्थान, जहाँ लोग आध्यात्मिक या पार लौकिक भावना लेकर जाते हैं और उन स्थान का पूर्व के विशिष्ट व्यक्तियों या देवों का सम्बन्ध जोड़ दिया गया हो।' वे स्थावर तीर्थ कहलाते हैं। ऐसे तीर्थ का निर्माण जरा विशेष चतुर और चालाक व्यक्ति के वायें हाथ का खेल है। यहाँ इस अर्थ में तीर्थ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फिर तीर्थ किसे कहते हैं? —

तरावे भव से त्रों तीरथ हे
तप-सजम साचो तीरथ हे
धर्मीजन मोटो तीरथ हे

सेवा यात्रा—स्थान वतायो रे—यू केवाया०

'जिन भावों के द्वारा जीव भवसागर से तैर कर पार हो जाता है, उसे तीर्थ कहते हैं या तप-सयम रूप धर्म ही सच्चा तीर्थ—भाव तीर्थ है और जिनमें तप-सयम रूप धर्म को अपने घट में बसाया है—वह धर्मीजन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। धर्म का मेहन और धर्मी की सेवा ही यात्रा का स्थान है। (ऐसे तीर्थ-स्थान और यात्रा-स्थान के आग्रही स्थानकवामी कहलाते हैं।)'

साधु धर्म और श्रावक धर्म के आराधक साधु, साव्वी, श्रावक और श्राविका—ये चारों ही भाव तीर्थ हैं—धर्मतीर्थ हैं। इनकी स्थापना करने के कारण भगवान् धर्मतीर्थकर कहलाते हैं।

तीर्थकर नामकर्म का उदय

भगवान् तीर्थकर—नामधर्म के उदय से—तीर्थकर बनते हैं। जब कर्म का फल दिखलाई देता है—तभी उमका विपाकोदय या उदय माना जाता है। अतः जिन समय तीर्थ-स्थापना रूप फल प्राप्त होता है, उस समय

ही वे वास्तविक तीर्थकर होंगे । जन्म लेते ही वे तीर्थकर नहीं हो जाते हैं । यद्यपि वे आगे—तीर्थकर बनेंगे—ऐसा समझकर—द्रव्य तीर्थकर मानकर, उनके पन्च-कल्याणक माने जाते हैं—देव मनाते हैं । परन्तु तीर्थकर वे तभी कहलायेंगे, जब गृह-त्याग कर के, मुनि बनकर साधना करेंगे और साधना के फल रूप सर्वज्ञत्व को प्राप्त कर के तीर्थ की स्थापना करेंगे । सर्वज्ञत्व की प्राप्ति के बाद ही तीर्थकर-नाम कर्मफल देने के लिए प्रवृत्त होता है । तभी समवसरणादि की रचना होती है और प्रथम या द्वितीय धर्मदेशना के द्वारा चारों तीर्थ की स्थापना करते हैं । इस प्रकार उनके शुभ कर्म का उदय भव्य जीवो के उद्धार में निमित्त बन जाता है ।

जिन शब्द की पुनरावृत्ति

अब अन्तिम विशेषण है 'जिन' । इस गाथा में 'जिणो' शब्द दो बार आया है । पहली बार गाथा की आदि में—'जिणोपासित्ति' रूप में आया है और दूसरी बार गाथा के अन्त में 'धम्मनित्यथरे जिणो'—में रूप में आया है । पहले 'जिन' शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया है—'परिषह, उपसर्ग को जीतने वाले' और दूसरे 'जिन' शब्द का अर्थ किया है—'कर्म को क्षय—करने वाले' । इस प्रकार टीकाकार ने भिन्न अर्थ करके, शब्द के दो बार आने की सगति विटाई है । किन्तु—विचार करने पर दो बार 'जिन' शब्द को आने का कुछ और ही रहस्य विदित होता है । पहली बार 'जिन' शब्द पासित्ति शब्द से जुड़ा हुआ ऐसा—नगता है, कि—वह उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ, पद का सूचक नामाश है और दूसरी बार आया हुआ 'जिन' शब्द उनकी विशेषता का, उनके निर्माणशील व्यक्तित्व-के खास गुण का निर्देश कर रहा है ।

जिन शब्द का अर्थ

'जिन' शब्द किसी व्यक्ति का नाम नहीं है । यह शब्द वस्तुतः मानव के व्यक्तित्व के उच्चतम स्तर का सूचक है । 'जिनत्व' पर किसी एक

ही व्यक्ति का अधिकार है—ऐसा भी जैन दर्शन नहीं मानता है। जो भी योग्यता का सम्पादन करते हुए अपने व्यक्तित्व के स्तर को ऊँचा उठाता है—आवेशात्मक सवेदनाओं पर जय पा लेता है और निर्विकारी अवस्था में स्थित हो जाता है, वह जिनत्व को प्राप्त कर लेता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, 'जिन' शब्द का यह अर्थ किया गया, कि—'जिन' अर्थात् जीतने वाले, आशय यह है, कि—जिस व्यक्ति ने अपनी इन्द्रियों पर, अपने राग-द्वेष रूप द्वन्द्व्वात्मक भावों पर—समस्त आवेशों पर जय पा ली हो, उसे जिन कहते हैं।

सर्वज्ञत्व, तीर्थंकरत्व और जिनत्व

जैन दर्शन का यह उद्घोष है, कि—बिना राग-द्वेष पर जय पाये—बिना जिन बने या वीतरागता पाये बिना कोई भी सर्वज्ञ नहीं बन सकता है और सर्वज्ञता के अभाव में तीर्थंकरत्व की निष्पत्ति नहीं हो सकती। इस सिद्धान्त को छाया में देखें तो इन इन तीनों स्थितियों का क्रम इस प्रकार बनेगा—पहले जिनत्व, फिर सर्वज्ञत्व और उसके उपरवात् तीर्थंकरत्व। जब—इन स्थितियों में परस्पर यह तथ्यात्मक क्रम है, तो फिर सूत्रकार महर्षिजिन इस क्रम को भंग करके, 'जिन' विशेषण को सब विशेषणों के अन्त में क्यों रखी? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है।

व्युत्क्रम का महत्व

इस प्रश्न का समाधान पाने से पहले हमें ममकार का स्वरूप समझ लेना चाहिए। जीव जिन्हें अपना मानने लगता है, उनमें उसे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है या वह जिनके सम्पर्क में आता है, उनमें अपनापन आरोपण करने की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है और जिसे वह अपना मान लेता है, उसे अपना ही अपना बनाये रखना चाहता है। वह उसमें अत्यधिक

राग-ग्रस्त हो जाता है। पर उससे भी अधिक ममत्व, अपने द्वारा निर्मित वस्तु में जागता है। वह अपने निर्माण को श्रेष्ठ समझकर मोहाभिभूत होता रहता है। इतने विचार के पश्चात् विशेषणों के क्रम-भंग का रहस्य सहज में ही खुल जाएगा। यद्यपि जिनत्व के बिना धर्म तीर्थंकरत्व प्राप्त नहीं होता है, तदपि कई लौकिक धर्मों में, लोकोद्धार या धर्मोद्धार के लिए प्रभु के पुनः पुनः जन्म लेने की धारणा प्रचलित है अर्थात् अपने द्वारा निर्मित लोक या धर्म में उन प्रभुओं या बुद्धों का ममत्व भाव है। ऐसे ममत्व का तीर्थंकरों में अभाव है—यह बतलाने के लिए 'जिन' विशेषण बाद में आया हो, ऐसा सम्भव है।

ममकार से प्रीतिपात्र की हानि

जब अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं में या अपनी वस्तुओं में ममत्व गाढा होता है, तब वह उन-उन वस्तुओं का, नहीं चाहते हुए भी विनाश कर बैठता है। यदि प्रतिपात्र जीव हो, तो महत्व के वशीभूत होकर, प्राणी उसके प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाता है और उसका अनिष्ट कर डालता है।

एक बहिन के कई पुत्र थे। पुत्र पढ़े-लिखे। बड़े हुए। शादियाँ हुईं और वे घोसला छोड़कर उड़ गये। बहिन को बड़ा दुःख हुआ। जिन्हें अपना माना था—अरे ! जो अपने ही अंग से निर्मित थे—वे सब पराये हो गये। पर, उनके एक छोटा पुत्र और था। वह अभी शिशु ही था। सारा ममत्व उसने उसी पर उँडेल दिया। वह अब चाहने लगी, कि—यह बड़ा ही न हो। यह मेरी गोद छोड़कर न जाए। वह जरा भी बाहर जाता तो उसे लगता कि—यह चिड़िया भी उड़ी ! वह उसे पुनः पकड़कर लाती। उसकी जेब में, हाथ में मुँह में खाने की चीजें ठूस देती। अति लाड-प्यार करने लगती। भोजन के बाद दूध, फिर बिस्कुट और फिर और कुछ खाने का।

कितना पचा सकता—त्रेचारा वह छोटा-सा शिशु । जठराग्नि खराब हो गई । वच्चा कमजोर हो गया । वच्चे का डधर-उधर फिरना बन्द हो गया । कोई माता अपने वच्चे को बीमार देखकर खुश होती है क्या ? पर, देविषे-ममत्व का उग्र रूप । वह माँ वच्चे की ऐसी हालत देखकर खुश हो गई । वह सोचती है—अब यह मेरे पास ही रहेगा—मेरी गोद में ही रहेगा । कैसी है उसकी यह मनो दशा ? आप कहेंगे, कि—क्या ऐसी भी माँ कोई हो सकती है ? पर, क्या असम्भव है—इस मोहराजा के प्रभाव से ?

वह वच्चे को रूग्ण देखकर, डाक्टर के पास ले गई । डाक्टर ने दवाइयाँ दी । पर दवाइयाँ दे कौन ? माँ के मन में तो यह भय समाया हुआ था कि—यह अच्छा हो जाएगा तो मेरी गोद से दूर हो जाएगा ! कभी एकाध बार दवा दे भी देती । किन्तु अधिकतर दवाइयाँ शीशी में ही रह जाती, या फिर फेंक दी जाती ।

रोग बहुत बढ़ गया । अब उस बहिन की निद्रा खुली । औपधोपचार होने लगा । पर, पथ्य-पालन में गिथिलता रहने लगी । डाक्टर कहता—‘अन्न इसके लिए जरूर है ।’ तो बहिन अपने पुत्र से कहनी—‘बेटा ! डाक्टर तो यो ही कहते रहते हैं । डाक्टरों की बात मानें तो जिन्दा रहना ही मुश्किल है । ने, थोड़ा-सा दूध-दलिया ले ले । क्या अन्न के बिना शरीर टिक सकता है ?’ औपधियो में हजारों रुपये खर्च हो गये । पर, पथ्य-पालन के अभाव में औपधियाँ क्या कार्य कर सकती हैं ? भले, ही औपधियो का सेवन न हो, किन्तु पथ्य-पालन और आहार-सयम कोई रोगों को नष्ट कर सकता है । आखिर माँ के ममत्व का भयकर दृश्य भी उपस्थित हो गया । वच्चा सदा के लिए विदा हो गया और शोक से सतप्त माँ अपना शरीर नोचती रह गई ।

यह है ममकार का भयकर रूप ! माँ जिन्मे सदा अपनी गोदमें रखना चाहती थी, उमे ही ममता के कारण अग्नि को समर्पित करना पड़ा ।

मेरे मेरे ही रहें, पराये न हो

जो अपने अधिकार में हैं, उनकी सम्हाल करना आवश्यक ही जाता है। व्यक्ति किसी पर उपकार करता है तो वह चाहने लग जाता है, वह उसका ही बना रहे, दूसरे के पास न जाय, दूसरे का न हो जाय, इसके लिए वह प्रतिबन्ध लगाता है अर्थात् उसने जिस पर उपकार किया है, उसे उसके सकेतो पर ही नाचना चाहिए, उसका असुहाता कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका गुलाम बन जाना चाहिए। जो उपकारी का उपकार न माने तो वह कृतघ्न है। किन्तु उपकार करने वाला यदि यही प्रयत्न करता रहे, कि—उसके अनुशासित शिक्षित और उपकृत व्यक्ति उसका उपकार मानकर, उसके ही बने रहें, तो यह उसके ममत्व का ही रूप है।

भगवान् में ममभाव नहीं है

भगवान् कइयो के तारक हैं—परन्तु भगवान् में यह ममत्व भाव नहीं है। सूत्रकार महर्षि यह सूचित कर रहे हैं। उन्होने चतुर्विध सध का निर्माण किया। उस संघ के प्रति भी प्रभु में ममत्व नहीं था। वस्तुतः तीर्थकरत्त्व की स्थिति उस व्यक्ति में ही रह सकती है, कि—जो साधको के लिए अवलम्बन तो बनता है, किन्तु उनके जीवन पर छा नहीं जाता है। कोई उनके सध में सम्मिलित होता तो उन्हें हर्ष नहीं होता और कोई संघ छोडकर जाता तो शोक नहीं होता। भगवान् महावीर देव ने जमाली को दीक्षा दी। जमाली उनके निकट के सम्बन्धी थे। परन्तु वे भी जब भगवान् में विमुख हो गये तो भगवान् ने कुछ परवाह नहीं की। वे जब जाने लगे तो भगवान् में अनुज्ञा मागी। भगवान् ने अवसर नहीं देखा तो उन्हें नहीं रोका और न उनके पतन में सहयोग देने के लिए, स्वीकृति के लिए वचन-प्रयोग ही किया। वे जिन ने, वीतराग थे, कोई पूजे, स्तुति करे तो उन्हें हर्ष नहीं और कोई अपमान करे, और निन्दा करे तो शोक नहीं। ऐसा निर्लिप्त

व्यक्तित्व ही स्थायी निर्दोष और सर्वजन-हितकारी कार्य कर जाता है। भले ही कोई उनके उपकार को माने या न माने—इससे उन्हें कुछ भी प्रयोजन नहीं होता है।

उपसंहार

इस गाथा पर कई दिनों से विवेचन चल रहा है। शायद आपको लगता होगा, शास्त्र-वाचन कौड़ी की चाल से चल रहा है। पर यह विवेचन क्यों किया जा रहा है?—इसलिए कि—व्यक्ति आराध्यपद की निर्दोषता को ठीक तरह से हृदयगम कर ले और आराध्यपद की तो जितनी महिमा की जाय-उतना ही अच्छा है। आराध्यपद की विवेचना करने और मनो-योग से सुनने से प्रमोद भाव की अभिव्यक्ति होती है। आराध्य का मानसिक सामीप्य अनुभव में आता है और उसकी सुस्पष्टता के साथ ही साथ जीवन से ध्येय की अवतारणा की शक्ति का उत्पादन और मन्चय होता है।

इस गाथा में वर्णन तो भगवान् के गुणों का ही है। किन्तु भगवान् महान् धर्मनायक-सर्वोत्तम नेता थे। अतः गौण रूप से, नेतृत्व के योग्य कौन व्यक्ति हो सकता है—इसका वर्णन भी आ गया है। आज नेतृत्व की भूख बढ़ रही है। पर अपने में नेतृत्व योग्य गुण है या नहीं—इसका विचार कौन करे! सही नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है—जो द्वन्द्वात्मक भावों और परिस्थितियों में निर्लिप्त रह सकता है। अपना स्वार्थ माघने वालों का नेतृत्व तो जीवों को पतन के गड्ढे में ही ढकेलता है।

आगे की गाथा में आर्य केशिकुमार श्रमण का वर्णन है। वह गाथा इस प्रकार है—

तस्स लोभ-पईवस्स, आसी सीमे महायसे ।

केसिकुमार, समणे, विज्जा-चरण-पारए

उन लोक प्रदीप (भगवान् पार्श्वनाथ) के एक महा यशस्वी शिष्य थे । उनका नाम 'केशि' था । वे कुमार श्रमण और सिद्धा तथा चारित्र में पारगामी थे ।

लोक-प्रदीप

'लोक-प्रदीप' भगवान् पार्श्वनाथ का विशेषण है । 'लोक के दीपक' हैं—भगवान् । उन्हें अर्थात् तीर्थंकर को 'लोक-दीपक' मानकर, आचार्य श्रीमान् तुंगजी ने स्तुति करते हुए गाया है—

निर्द्धूम वृत्तिर पबजित तैलपूरः ।
कृत्स्न. जगत्त्रयमिद प्रकटी करोषि ॥
गम्यो न जातु मरुता ज्वलिता चलाना ।
पीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥

—हे नाथ ! आप इस सम्पूर्ण जगत्त्रय के रहस्य को प्रकट करते हो । आप धुएँ, बत्ती और तैल से रहित, स्थिर पर्वतों को भी हिला देने वाली हवा से अगम्य और जगत् को आलोकित करने वाले अद्वितीय दीपक हैं ।

 'लोक-प्रदीप' विशेषण की प्रासंगिकता

भगवान् पार्श्वनाथ का वर्णन पूर्व की गाथा में कर आये हैं । यहाँ श्री केशिकुमार श्रमण का परिचय दिया जा रहा है । उनके परिचय में भगवान् श्री पार्श्वनाथ के लिए 'तस्स' शब्द ही पर्याप्त था । 'लोक-प्रदीप' विशेषण की यहाँ क्या आवश्यकता थी ? इस विशेषण से सूत्रकार महर्षि को क्या अभिप्रेत है ?

यहाँ भगवान् को प्रदीप की उपमा देने में एक रहस्य है । जिस वान को सूत्रकार महर्षि यहाँ ध्वनित करना चाहते हैं, वह बात 'सूर्य' या 'चन्द्र' की उपमा देने से भी ध्वनित नहीं हो सकती है । 'सूर्य' और 'चन्द्र'

दीपक से बहुत अधिक प्रकाश और उद्योत प्रदान करते हैं। किन्तु उनमें यह शक्ति नहीं है, कि वे किमी को 'सूर्य' या चन्द्र बना सकें। इस विषय में आपके विद्युत् दीप भी दीन हैं। ऐसी शक्ति तो एक तैल-प्रदीप में ही है, कि—एक दीपक से हजारों हजार दीपक प्रज्ज्वलित हो सकते हैं। तथा दीपको से लम्बी परम्परा भी चल सकती है। एक दीये से दूसरा दीया जला। दूसरे से तीसरा। यो चिरकाल पर्यन्त दीयों की परम्परा चल सकती है। जो भी अपनी योग्यता सहित दीपक के पास आता है, उसे वह ज्योति प्रदान कर देता है। इस ज्योति-प्रदान के गुण और ज्योति परम्परा के भाव को झलकाने के लिए भगवान् को लोक-प्रदीप की उपमा दी है। कहा भी है—

लौ से लौ जो पूर्ण लगाये
अगणित वन्दन यो हो जायें।
चेतन-ज्योति उन्हीं सम होलो
महावीर प्रभु की जय बोलो।

वन्दन का अर्थ है—भुक्ता। काया से भुक्ता अनन्तवार हो नहीं सकता है और अनन्त साधन के अभाव में अनन्त रूप फल प्राप्त हो नहीं सकता है। वस्तुतः अनन्त के प्रति आत्मिक भुक्ता अनन्त में परिणत हो जाता है। जैसे दीपक का भुक्ता लौ से मिलने में सहायक है। उसका झुकाव भी लौ है। यो लौ से लौ लगने पर दीपक में लौ प्रकट होती ही जाती है। वैसे ही श्री भगवान् के प्रति आत्मिक झुकाव-विनय परिणतितद्रूपता से जुड़कर प्रकट होती है तो कवि के शब्दों में 'चेतन-ज्योति उन्हीं सम हो लो।'

भगवान् 'केलि' भगवान् पार्श्वनाथ रूप लोक प्रदीप के शिष्य थे। उन्होंने भगवान् पार्श्व से लौ लगाई थी। जिस प्रकार दीपक के समीप जाने वाले दीपक में योग्यता हो तो उसमें लौ प्रकट हुए बिना नहीं रहती है और

अपने साधनों के अनुसार तीव्र-या मन्द प्रकाश का वितरण करता है। उसी प्रकार उन्होंने भी अपनी योग्यतानुसार आत्म-ज्योति को प्रकट किया था।

महा यशस्वी

श्री केशि महाराज उन लोक-प्रदीप के—'आसीसी से महाय से'—महा यशस्वी शिष्य थे। यश पाने की इच्छा प्रायः मानव में होती है। दुनिया में यश के लिए—मान-सत्कार पाने के लिए क्या-क्या कार्य नहीं होते हैं? मनुष्य में कितनी ललक होती है अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की? पर कह यश पाने की इच्छा क्यों रहती है? क्या मनुष्य यह नहीं जानते हैं, कि—किसी के द्वारा मेरी बढाई करने से मुझमें क्या विशेषता आ जाएगी और किसी के द्वारा अपने बढाई न होने पर या निन्दा होने पर अपनी कौन-सी विशेषताएँ घट जाएँगी? केशि महाराज को अपनी प्रशंसा से कोई लगाव नहीं था। वे यश के लिए साधना नहीं कर रहे थे। उन्हें सहज में ही महान् यश प्राप्त हुआ था। वे यश के पीछे नहीं दौड़ रहे थे, किन्तु यश उनके पीछे दौड़ रहा था। वस्तुतः वे जानते थे, कि—जगत से यश मिलने पर मेरे आत्मा में कोई गुण-वृद्धि नहीं होती है और लोगो से निन्दा होने पर मेरी कोई गुण-हानि नहीं होती है।

यश की चाह और निन्दा

यश की चाह के कारण मानव निन्दा सहन नहीं कर सकता है। समक्ष में कोई निन्दा करता है तो आवेश आ जाता है और उससे झगड़ा होता है। पर परोक्ष की निन्दा भी सहन नहीं होती है। किसे के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से पीठ पीछे की हुई निन्दा का पता चल जाता है तो निन्दा करनेवाले के प्रति मन में द्वेष भर जाता है और वैर की गाँठ बंध जाती है। भले ही

बह यह जानता हो, कि—उसकी निन्दा से मेरा कुछ भी अहित होने वाला नहीं है ।

यूनानी दार्शनिक सुकरात की ऐसी शिक्षा-पद्धति थी, कि—वह शिक्षार्थियों से वहाँ तक प्रश्न करता जाता था, जहाँ तक अपने द्वारा दातव्य ज्ञान को उनके उत्तरो द्वारा प्रकट न करगा लेता । ऐसी शिक्षा-पद्धति से किसी को बुरा भी लग सकता है । एक समय वह बैठा हुआ था और उसके पास-पास विद्यार्थी भी बैठे हुए थे । एक विद्यार्थी ने कहा, कि—‘अमुक व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपकी निन्दा कर रहा है ।’ तब सुकरात बोले—‘भई’ उसका क्या कहना ? मेरी अनुपस्थिति में वह मुझे पीट भी सकता है । और उस बात से प्रभावित न होकर, अपने कार्य में लगे रहे ।

सुकरात के कहने का आशय यह था, कि—जो मेरी अनुपस्थिति में मुझे पीटता है तो वह उसका पागलपन है और उसकी पिटाई का मुझपर कुछ भी बुरा असर नहीं हो सकता है । इसी प्रकार पीठ पीछे मेरी निन्दा करने से मेरा कुछ भी बनता-विगडता नहीं है ।

मुख पर प्रशंसा और पीछे निन्दा : पोलो प्रशंसा

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं—जो सामने तो प्रशंसा करते हैं, किन्तु उसके पीठ फेरते ही निन्दा प्रारम्भ कर देते हैं । आजकल ऐसी प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है । जिसकी प्रशंसा की जा रही है, वह इस बात को जान भी जाता है, किन्तु उससे प्रशंसा पाने का मोह नहीं छूटता । वह ऐसी प्रशंसा पाकर भी अपने आपको बहुत बड़ा मानने लग जाता है । यदि हम भलि भाँति विचार कर के देखें तो हमें विदित होगा, कि—लोगों में गुण-अवगुण परखने की खास शक्ति भी नहीं है । वे बाहरी आडम्बर देखकर ही रोस जाते हैं, तो उस प्रशंसा का क्या महत्व ?

एक वार एक गाँव में व्यक्ति बात कर रहा था, कह रहा था— 'बहुत बड़े सन्त आये थे।' मैं विचार कर रहा था—'कितने बड़े सन्त आये होंगे? ५-६ हाथ के या ताड़ जितने होंगे? वह बोल रहा था—'नहीं जी, बड़े माने हुए सन्त थे। उनके साथ लोगों के भुण्ड के-भुण्ड थे। कई मोटर-कारें दौड़ रही थी।' यह थी उसकी पहचान। गये वर्ष चातुर्मास के लिए खाचरोद से सैनाना आ रहे थे। रास्ते में एक गाँव में एक भाई सन्तो के छोटे-बड़ेपन का नाप जोख कर रहे थे—अमुक सन्त के पास लोगों के आगमन का ताँता लगा रहना है। बड़े चारित्रवान् प्रभावशाली सन्त हैं। अमुक के पास तो बहुत ही कम लोग आते हैं। हाँ, थोड़े-बहुत उनके पास आते हैं, पर अमुक की बराबरी नहीं कर सकने हैं।' कैसी है यह गुण की पहचान?

फूटी आँख विवेक की, न जाने सन्त-अमन्त।

जाके सग दस बीस हैं, ताकी कहत महन्त ॥

जिसके पीछे जितने अधिक लोग दौड़-धूप करे, वह उतना ही बड़ा सन्त ! किन्तु ज्ञानी कहते हैं—यह बड़ेपन का सही नाप नहीं है और न यह वास्तविक यश की कसौटी ही है।

'केशि' कुमार श्रमण

यश-अपयश की प्राप्ति तो यश-अपयश मानकर्म के उदय से होती है और बड़ेपन आत्म-गुणों की वृद्धि से प्राप्त होता है। यहाँ आत्म-गुणों की वृद्धि से प्राप्त यश की बात कही जा रही है। 'केशि' कुमार श्रमण ऐसे ही महा यशोधन थे। यों उनकी ओर भी जन समुदाय का तीव्र आकर्षण था। परन्तु सूत्रकार महर्षि की दृष्टि में वे मात्र इसी कारण से महा यशस्वी नहीं थे—वे गुणों में वृद्धि गत थे, इसीलिए यशस्वी थे।

उनका नाम 'केशि' था। उनके बाल बड़े सुन्दर थे, इसलिए उनका नाम 'केशि' हो गया था। परन्तु उन्हें कुमार-श्रमण क्यों कहा गया है?—

वे कुमार अवस्था में ही दीक्षित हो गये थे। इसलिए उन्हें 'कुमार श्रमण' कहा गया।

उनमें दैहिक मौन्दर्य तो था ही—किन्तु आत्मिक मौन्दर्य भी त्रिपुल था। वे 'विज्जा-चरण-पारए'—विद्या और चरित्र में पारगामी थे। विद्या और चारित्र्य-आत्मिक मौन्दर्य है।

वे आत्मिक मौन्दर्य को पूर्णतः प्राप्त करने और—सँवारने में लगे हुए थे। व्यक्ति अपने शरीर की—सजावट में कितना समय लगा देते हैं? बालों को—दाढ़ी को सँवारने में ही २०-२५ मिनट लगा देते हैं, किन्तु आत्मा को सँवारने के लिए दस, मिनट का समय देना भी अखरता है, उन्हें। गुण से रहित बाह्य मौन्दर्य और सजावट की क्या कीमत?

कुछ प्रश्न और समाधान

इस गाथा से ऐसा आशय निकलता है कि,—श्री केशि महाराज, भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य थे। पर यह कैसे सम्भव हो सकता है? ये 'केशि' महाराज भगवान् महावीर के समय में विद्यमान थे। भगवान् श्री पार्श्वनाथ और भगवान् श्री महावीर के बीच २५० साल का अन्तर है। 'केशि' महाराज की इतनी वय थी? इस शका का समाधान यह है, कि—'मीसे' शब्द का यहाँ साक्षात् शिष्य अर्थ नहीं है—किन्तु 'परम्परागत शिष्य' है। ऐसा अर्थ करने से सभी शकाएँ निमूल हो जाती हैं।

दूसरा प्रश्न है, कि—परदेशी राजा को प्रतिबोध देने वाले केशिकुमार श्रमण और ये—दोनों एक ही हैं, यह भिन्न? सम्भव है—दोनों एक ही हो और यह भी सम्भव है, कि—दोनों भिन्न हो—इस विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

साधु का वैभव

इस गाथा मे कार्य 'केशि' कुमार श्रमण के बाह्य और आभ्यन्तर वैभव का वर्णन किया गया है। क्या साधु के भी वैभव होता है ? कहा तो यह जाता है, कि—'जिस गृहस्थ के पास नहीं कौड़ी, वह कौड़ी का ? जिस साधु के पास है कौड़ी वह भी कौड़ी का।' यह बात सत्य है। यहाँ वैभव का अर्थ धन नहीं है। 'केशि' महाराज का बाह्य वैभव शारीरिक सौन्दर्य आदि और आभ्यन्तरै सौन्दर्य-विद्या और चारित्र्य हैं। विद्या और चारित्र्य के अभाव मे साधु दरिद्र है।

धन-दौलत परिग्रह है। साधु धन को रखता है तो उसके चारित्र्य का दीवाला निकलता है। जहाँ कहीं ज़िम किसी मे भी धन की पकड़ रहती है, वहाँ उसमे दुर्गुणों का रास्ता खुल जाता है। वह दुर्गुणों का घर बन जाता है। इय परिग्रह-भौतिक साधनों की पकड़ के अस्तित्व आत्मिक-उत्थान का मार्ग ही प्राप्त नहीं हो सकता। सम्यग् दृष्टि जीव की दृष्टि मे तो-परिग्रह की उपादेयता खत्म हो जाती है। भले ही वह विपुल वैभव और परिवार के बीच मे रह रहा हो—उसकी दृष्टि मे न धन का महत्व है, न परिवार का। बाहर से सब-कुछ कहते हुए भी अन्तर से विलग्न रहता है। पिजड़े मे बन्द पन्थी की तरह, अवसर देखता है तो उड़ भी जाता है। उसके कर्त्तव्य के विषय मे कहा गया है—

सम्यग् दृष्टी जीवडा, करे कुटुम प्रतिपाल ।

अन्तरगत न्यारा रहे, 'ज्यो' धाय खिलावे वाल ॥

अमली मा पुत्र की उपेक्षा भी कर देनी है। किन्तु धाय उसकी पूरी तरह समाल करती है। वह बालक को खिलाती है, पिलाती है, क्रीडा कराती है और प्यार दुलार की वर्षा कर देती है, किन्तु वह भूलकर भी उसे अपना बच्चा नहीं मानती है। इसी प्रकार ज्ञानी कदाचित् परिवार और

वैभव में रहते हुए उनकी सार-सम्हाल करता है ।' तो अपना कर्तव्य समझ-कर, हृदय में निलिप्त रहते हुए करता है ।

साधु के बाह्य परिग्रह तो है ही नहीं । है तो सिर्फ घर्मोपकरण और शिष्य-परिवार । उनमें भी ममत्व न हो उनकी पकड़ में मन न उलझे— इसके लिए उसका यत्न रहता है । वैभव या साधनों की पकड़ पतन का कारण है । अतः सन्तो का वैभव परिग्रह ही है ।

सूत्रकार महर्षि केशिकुमार श्रमण का परिचय दे रहे हैं । इस गाथा के चार पदों में मध्येप में चार वातों का परिचय दिया गया है । पहले पद में गुरु-शिष्य परम्परा का उल्लेख है, दूसरे पद में लोक में उनके प्रभाव का, तीसरे पद में नामके मिम में उनकी शरीर-सम्पत्ति तथा दीक्षा के समय की वय का और चौथे पद में उनकी आत्म-सम्पत्ति का वर्णन है । पहले इस गाथा पर सामान्य रूप में विचार हो चुका है, अब एक-एक विषय पर क्रमशः विचार करना योग्य है । प्रथम पद है—'तस्मिन् लोग-पर्व्वस्म'

—उन लोक-प्रदीप (पार्श्वनाथ भगवान्) के (शिष्य थे)

साधना का योग्य-स्थान

चार गतियों में मानव गति ही ऐसी गति है, जिसमें व्यक्ति अपना चरम विकास साध सकता है । क्योंकि मानव भव में ही व्यवस्थित रूप में साधना का रूप बन सकता है । अन्य भवों में साधनों के योग्य कारणों की उपलब्धि ही नहीं होती है । विभिन्न कारणों की उचित रूप में फल-निष्पादन के योग्य संयोजना नर भव में ही हो सकती है । किन्तु मानव आत्मोन्नति के लिए जितना साधनों का धनी है, दुर्भाग्य में उतना ही प्रमाद भी उसके परने पड़ गया है । इसलिए ज्ञानीजन उसे बार-बार चेताते रहे हैं—

अवसर आयो हाथमें रे जीवा ! चेत सके तो चेत ।

घड़ी अमोलक जाय है रे जीवा ! कर मुकृत को चेत ॥

चेतनजी ! अब चेतजो मुगुणा ! आलम दूर निवार ।

हे जीव ! यह समय तेरे हाथ लग गया है। ये अनमोल घडिय़ा बीत रही हैं। यदि तू चेत सकता हो तो इसी समय चेत जा। सुकृत-सत्कर्मों का खेत बना ले। क्योंकि सुकृत का खेत तैयार होगा तो उसमें बोधि रूप बीज डाला जा सकेगा। इसलिए हे प्रिय चेतन ! अब चेत ! आलस्य दूर कर ! साधना के लिए उद्यम करने का यही समय है।

उद्यम का स्वरूप

श्रमण भगवान् महावीर ने देव ने भव्य जीवों की आत्मसाधना के लिए प्रेरणा दी। जो अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं उन्हें कुछ न कुछ उद्यम अवश्य करना चाहिए। उद्यम के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। भगवान् ने उद्यम का स्वरूप विविध दृष्टियों से समझाया है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना के सम्यग् यत्न का ही नाम आत्मसाधना का सम्यग् उद्यम है।

उद्यम के बाह्य और आभ्यन्तर दो रूप हैं। बाह्य उद्यम भ्रम्य की भी दृष्टिगत होता है, किन्तु आभ्यन्तर उद्यम अपने आत्मा के भीतर ही होता है। बाह्य उद्यम वचन और काय योग के आश्रित है और आभ्यन्तर उद्यम स्थूल रूप से मनोयोग के और सूक्ष्म रूप से आत्मचेष्टा के आश्रित है। बाह्य उद्यम के अवनम्वन से आभ्यन्तर उद्यम को तीव्र तीव्रतम बनाने का सतत प्रयास करना चाहिए। बाह्य उद्यम में गुरु और शिष्य का सम्बन्ध जगत् में प्रसिद्ध है। 'तस्स लोपपईवस्स' पद में उसी सम्बन्ध का उल्लेख है।

उद्यम के विषय में अन्य दो दृष्टियों से भी विचार करना योग्य है, जिन्हें ज्ञाननय और क्रियानय कहते हैं। ज्ञानात्मक दृष्टि के अनुसार सत्य-तत्व की उपलब्धि के लिए उद्यम की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया-साधना की रीतियाँ तो उन्टा मनुष्य को भ्रमजाल में उलझा देती हैं। सत्य तो अनुभूति के ही योग्य है। वाणी और क्रिया सकल्पों में उलझाकर सत्य

से दूर लेजाकर पटक देती है। दूसरे शब्दों में कहे तो उनकी दृष्टि में जानना, अनुभव करना ही सत्य प्राप्ति के योग्य उद्यम है या आत्मा का आत्मा में लीन होना—निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना ही सत्यतत्त्व की उपलब्धि का उद्यम है। क्रियात्मक दृष्टि इसका विरोध करती है। उसके अनुसार बिना उद्यम के सत्य की उपलब्धि ही नहीं हो सकती है। सत्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रक्रियाएँ हैं, साधनाएँ हैं। योग्य गुरु से सीखकर योग्य ढंग से साधना में उद्यम किया जाता है तो उद्यम कभी भी निष्फल नहीं होता है।

इन दृष्टियों को व्यवहार और निश्चयन के नाम से भी पुकारा जाता है। व्यवहार दृष्टि उद्यम के बाह्यस्वरूप और गुरु को बहुत अधिक महत्व देती है। उसका कथन है, कि—गुरु के अभाव में व्यक्ति कदाचित् कुछ जान भी ले, किन्तु वह तत्त्व का मर्म तो कदापि नहीं जा सकता है। जब कि—निश्चय दृष्टि वाला कहता है, कि—गुरु और बाह्य उद्यम से क्या होना-जाना है? जीव ने ऐसा उद्यम तो अनन्त बार किया। लेकिन अपनी योग्यता के अभाव में कुछ भी कार्य सिद्धि नहीं हुई। यदि मुक्ति की स्वयं में योग्यता न हो तो हजार-हजार क्या, अनन्त तीर्थंकर भी उसे मुक्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार से ये विरोधी दृष्टियाँ तत्त्वज्ञान के अखाड़े में परस्पर द्वन्द्व युद्ध का आव्हान कर के, उलझती रहती हैं। अपने-अपने पक्ष की पुष्टि के तर्कों के तीर पौने रहते हैं। जब वीतराग के समक्ष दोनों दल के प्रश्न उपस्थित हुए हों तो वीतराग प्रभु ने यही समाधान दिया, कि—‘दोनों उलझी मत। एक-एक बात को तानो मत। दोनों की बात सत्य है, किन्तु अपनी-अपनी मर्यादा में। अनेकान्तता में ही सही समाधान हो सकता है।’ सूत्रकार महर्षि ने वीतराग-दर्शन के उस समाधान का सार—‘तस्स लोगपईवस्स’ पद में रख दिया है। जैसे दीपक में जलती तो ज्योति ही है, किन्तु उसमें दिया

तैल, वत्ती, दियासलाई आदि वाह्य साधनों की आवश्यकता रहती ही हैं, वैसे ही शिष्य सिद्धि तो अपनी योग्यता से ही प्राप्त करता है, किन्तु देव, गुरु, धर्म-अराधना आदि साधनों की आवश्यकता भी है।

कुछ विद्यार्थी निष्णात होते हैं। वे अपनी आशुप्रज्ञा से थोड़े से मार्ग-दर्शन से बहुत उन्नति कर लेते हैं। कुछ को मार्ग-दर्शन की भी आवश्यकता नहीं रहती है, वे केवल गुरु-सान्निध्य से ही अपना कार्य साध लेते हैं। किसी को गुरु-सान्निध्य की भी आवश्यकता नहीं रहती। परन्तु ऐसे जीव थोड़े ही होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कि-उन्हें गुरु-सान्निध्य के साथ ही साथ विशेष मार्गदर्शन और कुछ अधिक श्रम करने पर कार्यसिद्धि की प्राप्ति होती है और किसी-किसी को घोरानिघोर परिश्रम करना पड़ता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी बट्ठर जीव होते हैं, कि गुरुजन का अत्यधिक श्रम भी उनके उत्थान के लिए साधक नहीं बनता है। लेकिन ऐसे जीवों के उदाहरण से वाह्य उद्यम और गुरु-निर्देश का निषेध करना, योग्य जीवों को दण्ड देने जैसा है। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति को योग्यता भी, प्रेरणा पाकर ही विकसित होती है और जैसे जलते हुए दीपक की लौ के समीप योग्य सामग्री से युक्त नहीं जला हुआ दीपक जाता है तो उसमें यत्किञ्चित् समय में अवश्य ज्योति प्रकट होती है, इसी प्रकार गुरु-रूप प्रज्वलित प्रदीप के सान्निध्य के सेवन से शिष्य रूप-प्रदीप में भी अवश्य आत्म-ज्योति प्रकट होती है।

गुरु की शक्ति-से-विकास

गुरु भक्ति यद्यपि वाह्य उद्यम का ही रूप है, तदपि वह आन्तरिक शक्ति को जगाने में समर्थ कारण है। शिष्य योग्य गुरु की सेवाभक्ति से-उनमें अपनी श्रद्धा से अपनी शक्तियों को अत्यधिक विकसित कर सकता है। महाभारत में प्रमग आता है-एकलव्यका। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या में पारंगत बनाया और कहा-‘मेरे छात्रों में अर्जुन से बढ कर अन्य कोई भी

धनुर्विद्या में निष्णात नहीं है ।' किन्तु जब अर्जुन की भेंट जंगल में एक लव्य से हुई, तब उसका मान खण्डित हो गया । उसने आकर द्रोणाचार्य से कहा, कि—'आपका एक अन्य छात्र भी है, जो हम सबसे श्रेष्ठ धनुर्विज्ञ है ।' द्रोणाचार्य ने कहा—'मेरी जानकारी में तुम ही श्रेष्ठ धनुर्विज्ञ छात्र हो । द्रोणाचार्य अपने छात्रों के सग जाकर एकलव्य से मिले और पूछा—'मैंने तुमको धनुर्विद्या का अभ्यास कब करवाया ?' एकलव्य ने कहा—'मैं आपका परोक्ष छात्र हूँ । मैंने आपकी भक्ति-पूर्वक स्मृति के द्वारा अपना विकास साधा है ।' द्रोणाचार्य ने उसके दाहिने हाथ का अगूठा दक्षिणा में मागा और उसने ननु-नच किये बिना अगूठा प्रदान कर दिया । किन्तु कुछ दिन बाद उसने बायें हाथ से ही उस विद्या में इतनी ही कुशलता प्राप्त करली ।

उसने गुरु को निमित्त बनाये और उनकी भक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति को विकसित किया । इस प्रकार साक्षात् गुरु के अभाव में भी उनकी हार्दिक भक्ति से जीव अपना विकास साध सकता है, तो फिर गुरु भी योग्य हो, उनका सान्निध्य भी प्राप्त हो और शिष्य भी योग्य एवं उद्यम-शील हो तो आत्मसिद्धि क्यों नहीं हो सकती है ।

गुरु का स्वरूप

आत्म-साधना में गुरु का महत्त्वपूर्ण स्थान है । किन्तु उस महत्त्वपूर्ण निमित्त का दुरुपयोग भी बहुत हुआ है और आज भी हो रहा है । गुरु के स्थान की महिमा देखकर और उससे स्वार्थसिद्धि होती देखकर, गुण विहीन चालाक व्यक्ति को या साधारण व्यक्ति को भी गुरु बनने की इच्छा जाग्रत हो सकती है । वह ढोंग और पाखण्ड का सहारा लेकर पूज्य बनने की प्रवृत्ति अपनाता है । इसलिए साधना के पथ पर बढ़ने वाले साधकों को मनीषियों ने इस विषय में सावधान किया है—

गुखो बहव सन्ति, शिष्य-वित्तप-हारका ।

गुणो विरला सन्ति शिष्य-सन्तापहारका ॥

दुनिया में ऐसे बहुत गुरु हैं, जिनकी दृष्टि शिष्यों के धन पर लगी हुई है और जो शिष्यों का धन, विविध उपायो से अपहरण करने में लगे हुए हैं। ऐसे गुरु इस दुनिया में विरले ही हैं, जो शिष्यों के सन्ताप को दूर करते हैं।

ऐसे गुरु भी क्या गुरु हैं ? जिनकी दृष्टि शिष्य के धन पर लगी हुई है। किसी भी प्रकार से शिष्य का धन अपने अधिकार में आ जाय—यह चाह जिसके हृदय में है, वह कदाचित् त्यागी के वश में हो, पर वह गुरु पद के योग्य नहीं है—सद्गुरु नहीं है। उनमें धन-लिप्सा के कारण सद्गुणों का अभाव हो जाता है और दुर्गुणों के ही महालय बन जाते हैं। गुरु पद के योग्य क्यों नहीं रहते हैं वे ? क्यों कि 'गुरु' शब्द का सामान्य अर्थ है 'भारी'। जो सद्गुणों के भार से—गौरव से युक्त हैं, वे ही गुरु हैं। यों ही मन्त्र दीक्षा देने मात्र से कोई गुरु थोड़े ही बन सकते हैं। ऐसे गुरुओं पर ध्येय करती-सी एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

काना-माना कुरं ।

तू चेलो ने हूं गुरुं ॥

कान में गुरु ने मंत्र फूँक दिया। भले ही मंत्र लेने वाले ने मंत्र का कुछ आशय ही न समझा हो, किन्तु वह उसका शिष्य हो गया और वह मंत्रदाता तारणहार गुरु हो गया। आज 'सम्यक्त्व' देने के नाम पर ऐसे ही तमाशे चलते-रहते हैं। न शिष्य का कुछ उत्थान है इसमें और न गुरु का ही कुछ उद्धार है। गुरु को तो अपने भक्तों की सेना बढ़ाने की ही मात्र फिक्र है। इस प्रकार तथाकथित गुरु शिष्यों को अन्धकार से निकाल नहीं रहे हैं, किन्तु और गाढ़े अन्धकार में ले जा रहे हैं। 'गुरु' शब्द के अन्धकार निरोधक रूप अर्थ का उपहास कर रहे हैं।

'गुरु' शब्द में दो अक्षर हैं—'गु' और 'रु'। इन दोनों अक्षरों को भिन्न-भिन्न दो शब्द मानकर और समान से युक्त शब्द बसाकर, संस्कृत सुभाषित में 'गुरु' शब्द का इस प्रकार अर्थ किया गया है—

‘गु’ शब्द स्तब्ध कारस्य, ‘रू’ शब्द स्तन्निरोधक ।

अन्धकार-निरोधत्वाद्, गुरु रित्यभिधीयते ॥

‘गु’ शब्द का अर्थ है—अन्धकार और ‘रू’ शब्द का अर्थ है—निरोधक अर्थात् दोनों शब्दों का मिलकर अर्थ हुआ —‘अन्धकार का निरोधक’ । जो व्यक्ति अज्ञान रूपी अन्धकार को नष्ट करता है, वह व्यक्ति भाव-अन्धकार का निरोधक होने के कारण गुरु कहलाता है ।

अन्धकार को कौन मिटा सकता है? जो स्वयं प्रकाशमान हो । जिसमें प्रकाश नहीं है—ज्योति नहीं है—दीप्ति नहीं है, वह अन्धकार को नहीं मिटा सकता है । इस ‘तस्स लोगपईवस्सपद’ में गुरु का स्वरूप अल्प शब्दों में बड़े प्रभावशाली ढंग से बताया गया है । ले केशिकुमार श्रमण ‘उन लोक प्रदीप’ के शिष्य थे । प्रदीप स्व-पर-प्रकाशक है । इसी प्रकार गुरु स्व-पर के प्रकाशक होना चाहिए । जैसे प्रदीप स्वयं ज्योतिष्मान होकर, अन्य को ज्योति प्रदान करता है अदृश्य पदार्थों को आलोकित करता है, इसी प्रकार जो स्वयं ज्ञान और चरित्र से ज्योतिष्मान ही और अन्य को भी ज्ञान एवं चरित्र की ज्योति प्रदान करते हो, वे ही सद्गुरु हैं—भव सागर से तारक हैं । भगवान् श्री पार्श्वनाथ ऐसे ही परम तारक गुरु थे । वे लोक-प्रदीप थे । लोक के अन्धकार को नष्ट करने वाले थे ।

दीपक के प्रकाश से अन्धकारजनित भय नष्ट हो जाते हैं, वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है, भयस्थान, भयकर प्राणी और खतरनाक पदार्थों को देखकर, उनसे बचने का यत्न किया जा सकता है और मार्ग पर सीधे चला जा सकता है, इसी प्रकार जो महान् व्यक्ति अपनी ज्ञानप्रभा ने हमारे अज्ञानजनित भयों को नष्ट करता है, जीवादि पदार्थों का नहीं बोध प्रदान करता है, साधना से पतन के भयस्थान, साधना से गिरने वाले जीवों और साधना में प्रतिकूल द्रव्यादि के स्वरूप को समझाकर, उनसे बचाने का यत्न करता है और सन्मार्ग पर, द्रव्यादि को अपने लक्ष्य में बाधक न बनने

देते हुए, चलने में सहयोग देता है— वह सच्चा सदगुरु है। इस प्रकार 'लोक प्रदीप' पद के द्वारा, सूत्रकार महर्षिने गुरु-स्वरूप का निर्देश किया है।

गुरु-शिष्य की दुराशायें

इस 'लोक प्रदीप' शब्द के द्वारा सूत्रकार महर्षिने गुरु-शिष्य के एक-दूसरे के प्रति रखे जाने योग्य भावों का भी संकेत कर दिया है। जैसे प्रदीप प्रकाश प्रदान करके, उसके बदले में इतर पदार्थों की अपेक्षा नहीं रखता है और प्रकाश पाने वाला भी प्रकाश के सिवाय प्रदीप से अन्य कुछ आशा नहीं रखता है, वैसे ही गुरु को भी अन्य शिष्यों से ज्ञानादि प्रदान करने के बदले भौतिक पदार्थों को पाने की वाछा नहीं करना चाहिये और शिष्य को भी गुरु से आत्मिक उन्नति में सहयोग के सिवाय अन्य आशाएँ नहीं करना चाहिए और जैसे दिये को सुरक्षित रखकर ही उससे प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, इसी प्रकार शिष्य गुरु का अपने योग्य वीयावृत्य और विनय करते हुए ज्ञानादि प्राप्ति का यत्न करे। किन्तु आज इससे विपरीत अवस्था भी दृष्टिगत होती है। त्यागी शिष्य गुरु की अवहेलना करते हैं तो गुरु भी केवल नाममात्र के गुरु बन रहे हैं और उपासक शिष्यों की गुरु के प्रति और गुरु की उपासक शिष्यों के प्रति कौसी भावना है? कहा है—

गुरु लोभी सिख लालची, दोनो खेले दांव ।

दोनो डूबे वापड़े, बैठ पत्थर की नाव ॥

गुरु लोभी है और शिष्य लालची है। गुरु विचार करते हैं, कि— शिष्य के अनुकूल रहगा तो सुख-सुविधा रहेंगी। शाता के साधन जुट जाएँगे। मेरी सस्था में धन दोगे। हमें आदर सत्कार देंगे। हमारी महीमा बढाएंगे। इनको कुछ चमत्कार बता दूंगा तो अनुरागी भक्त बन जायेंगे। इन्हें कुछ मंत्र-तंत्र दे दूंगा तो मैं इनसे जो चाहूंगा वह करवा सकूंगा। इन्हें इनके मनोनुकूल कुछ कर दूंगा तो ये मेरा आश्रम, स्थानक या कुटिया

वना देंगे । इस प्रकार गुरु का ध्यान है—शिष्य से कुछ ऐंठने का और उपासक भी कहीं कम हैं ? वह सोचता है— इनके कहे अनुमार कर दूंगा तो ये प्रसन्न हो जायेंगे । ये आशिर्वाद दे देंगे । मालामाल हो जाऊंगा । किस मे जीत जाऊंगा । पुत्र-पौत्रादिक हों जायेंगे । एकाद फीचर बताना देंगे । भूत-प्रेत की बाधा दूर कर देंगे । इनका नियम ये जाने अपने को इससे क्या मतलब ! अपने को अपने काम से काम । इस प्रकार गुरु लोभ में गले तक डूबे हुए हैं और शिष्य के रोम-रोम में लालच बसा रहा है । अब दोनों ही एक-दूसरे पर दाव आजमाते हैं । गुरु सोचता है—यह कब मेरे वश में हो और चेला सोचता है—गुरु की कीमिया कब मेरे हाथ लगे । ये दोनों ही परस्पर एक-दूसरे से बाँझा करने वाले वापड़े ही हैं—अनाथ ही हैं न । भले ही मोने की बाँझा कर रहे हैं, पर बैठे हैं पत्थर की नाव में ही—सोना भी तो पत्थर ही है न । क्या पत्थर की नाव पानी पर तैरा सकती है ?—नहीं । इस प्रकार दोनों ही जब पत्थर की नाव में बैठे हैं तो डूबेंगे अवश्य डूबेंगे । लोभ और लालच में डूबे हुए गुरु-शिष्यों का भवमागर से पार होना कदापि संभव नहीं है ।

वन्धे से वन्धा मिला

गुरु आसक्ति के पाश में जकड़े हुए हैं और शिष्य भी मोह-माया के वन्धन में वन्धा हुआ है । जब गुरु स्वयं दोषों के शिकार है तो वे अन्य को दोषों के शिकार होने से कैसे बचा सकेंगे ! निर्बल निर्बल की रक्षा कैसे कर सकेंगे !

पण्डित जी राजा को नित्यप्रति धर्मकथा श्रवण कराने जाया करते थे । राजा उन्हें दक्षिणा में प्रतिदिन एक स्वर्णमुद्रा देता था । पण्डित जी स्वर्णमुद्रा पाकर बड़े प्रसन्न हो जाते थे । वे राजा को अनेको आशिर्वाद देते । राजा भी आशिर्वाद सुनकर बहुत प्रसन्न होता था ।

एक दिन धर्मकथा सुनते हुए, राजा कुछ विचार में डूब गये । उन्हे विचार हुआ—'मैं धर्मकथा निरन्तर सुनता हूँ । किन्तु, इसका उपयोग क्या ? जीवन में अज्ञ मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है ।' कथा समाप्त होने के बाद राजा ने पण्डित जी से पूछा—'पण्डितजी ! धर्मकथा श्रवण करते हुए मुझे इतने दिन हो गये हैं । बचपन में धर्मशास्त्र सुनता रहा हूँ । काले बाल अब श्वेत हो गये हैं । शास्त्र कण्ठस्थ होने लगे हैं । परन्तु अभी तक विषयो से अरुचि नहीं हुई । विकारो में मन्दता न आई । इस इन्द्रियजन्य आनन्द को त्यागने की इच्छा नहीं होती है । इसी में ब्रम्हानन्द प्रतीत होता है । अरे, नैतिकता की नींव भी गहरी नहीं है । कई बार ऐन समय पर नैतिकता की आस्था ही पलायन कर जाती है । इतना सुना है और अब सुन रहा हूँ । फिर भी हृदय नहीं भीगा । क्या कारण है—इसका पण्डितजी ?'

पण्डितजी विचार में पड़ गये । क्या दे उत्तर दें-वे इस प्रश्न का । पण्डितजी मान ही गूह गये । राजा ने कहा—'आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा । यदि आप इसका सही समाधान नहीं करेंगे तो मैं शास्त्र-श्रवण करना बंद कर दूँगा ।' पण्डितजी चिन्ता में डूब गये । उन्होंने कहा—'राजन् ! इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए ।' राजा ने कहा—'अच्छा, आज नहीं तो कल ही सही । पर इस प्रश्न का उत्तर मुझे अवश्य चाहिये ।'

पण्डितजी घर गये । वे चिन्तित थे । आजीविका जाने का भय था । उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था । उनकी व्यग्रता छिपाने पर भी छिप नहीं रही थी । पुत्र ने पिता की व्यग्रता देखी और देखा चिन्ता से मुरझाया हुआ मुख । उससे नहीं रहा गया । उसने पूछा—'पिताजी ! आज आप दुःखी क्यों हैं ?' 'कुछ नहीं—कहकर पण्डितजी ने बात ढालना चाही । किन्तु पुत्र बोला—पिताजी ! समस्या को छिपाने से या समस्या से मन ही मन उलझने या छीजने से उसका अन्त नहीं आ सकता है । कोई बड़ा दुःख भी

हो तो वह किसी से कहने पर हलका हो जाता है।' पण्डितजी का पुत्र तेजस्वी और विद्वान् था। पण्डितजी को भी अपने पुत्र पर गर्व था। उन्होंने अनमने भाव से सारी बात कह सुनाई।

पुत्र ने एकाग्र चित्त होकर बात सुनी। कुछ देर विचार किया और फिर हर्ष से बोला—'पिताजी ! कल मुझे राजभवन में ले चलना। आपके आशिर्वाद से मैं राजाजी के इस प्रश्न का उत्तर सरलता से दे सकूँगा।' पण्डितजी को पुत्र की बुद्धि पर विश्वास था। उन्होंने इस विषय में पुत्र से एकाग्र वात पूछी और वे निश्चिन्त हो गये।

दूसरे दिन पण्डितजी राजभवन की ओर जाने लगे। पुत्र भी मजबूत रस्सी के दो पिण्डे लेकर साथ हो गया। पण्डितजी को पुत्र के इस आचरण से कुतूहल हुआ। परन्तु उन्होंने कुछ नहीं कहा। दोनों राजभवन में पहुँचे। राजा ने अभिवादन किया। पण्डितजी ने आशिर्वाद दिया। फिर राजा ने कहा—'पण्डितजी ! पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। शास्त्र में वाद में सुनूँगा।'

पण्डितजी ने कहा—'आपके प्रश्न का उत्तर मेरा पुत्र देगा।'

राजा ने ब्राम्हण पुत्र की ओर देखा और कहा—'यह छोकरा मेरे प्रश्न का उत्तर देगा ?'

ब्राम्हण पुत्र बोला—'राजन् ! प्यापा व्यक्ति मरोवर छोटा है या बड़ा है—यह नहीं देखना। पानी पीकर, अपनी प्यास बुझा लेता है। इसी प्रकार जिज्ञासु व्यक्ति भी अपनी जिज्ञासा को तृप्त करने का प्रयोजन ही रखता है।'

राजा ने ब्राम्हणपुत्र को आश्चर्य से देखा। उसकी निर्भयता और तेजस्वी मुखमण्डल देखकर, राजा प्रभावित हो गया। राजा बोला—'अरे ! तुम तो बड़े पण्डित जैसे वाते करते हो। अच्छा, तो दो उत्तर।'

ब्राम्हणपुत्र निर्भयता से आगे बढ़ा और बोला—‘राजन् ! सचमुच मे ही आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं ?’

राजा ने कहा—‘हाँ ! इसमें क्या सन्देह !’

ब्राम्हणपुत्र बोला—‘इस प्रश्न का सचोट उत्तर पाने के लिए मैं जो कहूँ वह आपको करना पड़ेगा और मेरा कुछ अपराध हो तो उसे क्षमा करना होगा । क्या आपको यह स्वीकार है ।’

राजा बोला—‘हाँ ! स्वीकार है ।’

ब्राम्हणपुत्र ने कहा—‘अच्छा तो आप इस सिंहासन से उतरकर इस खम्बे के पास खड़े रहिए’ और ब्राम्हण की ओर देखकर बोला—‘पिताजी ! आप उस खम्बे के पास खड़े रहिए ।’

राजा को कुतूहल हुआ । वह बोला—‘यह सब क्या तमाशा है ।’

ब्राम्हणपुत्र—‘राजन् ! तमाशा नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है ।’

राजा सिंहासन से उतरा और खम्बे से सटकर खड़ा हो गया । ब्राम्हण भी दूसरे खम्बे के पास खड़ा हो गया । ब्राम्हणपुत्र रस्सी लेकर चन्हे बाँधने लगा । राजा बोला—‘यह क्या उद्दण्डता है ।’

ब्राम्हणपुत्र बोला—‘शान्त रहिए राजन् ! मेरे प्रश्न के उत्तर का आवश्यक अंग है—यह कार्य । इसके लिए मैंने आपसे पहले ही क्षमा-याचना करली है ।’

राजा आश्चर्य से देख रहा था । अपने कपने पिता और राजा दोनों को खम्बे से बाँध दिया और वह एक तरफ खड़ा हो गया । कुछ क्षण तक राजा चुप रहा । राजा सोच रहा था—‘यह अब हमे खोल देगा ।’ किन्तु ब्राम्हणपुत्र के अपने स्थान से हिलने के लक्षण भी दिखाई नहीं दिये । इधर ब्राम्हण भी अपने पुत्र के इस कार्य से हैरान हो रहा था । आखिर राजा ने कहा—‘भाई ! अब तो हमे खोल !’

ब्राम्हणपुत्र ने कहा—‘आप मेरे पिताजी को कहिए, कि—वे आपके बन्धन खोल दें ।’

राजा उसकी ओर देखकर बोला—‘वह मुझे कैसे खोल सकेगा ?’

ब्राम्हणपुत्र—‘अच्छा ! आप ही मेरे पिताजी के बन्धन खोल दीजिए ।’
राजा चिढ़कर बोला—‘कैसी मूर्ख जैसी बात कर रहे हो ? वह भी बन्धा हुआ है और मैं भी बन्धा हुआ हूँ । बन्धा हुआ व्यक्ति हमारे के बन्धन को नहीं खोल सकता है ।’

ब्राम्हणपुत्र बोला—‘अच्छा तो क्या मैं आपके बन्धन खोल सकता हूँ ।’

राजा बोला—‘हाँ ! तू हमारे बन्धन खोल सकता है, क्योंकि तू बन्धन से मुक्त है ।’

ब्राम्हणपुत्र—‘आज आप बन्धे ही रहे तो क्या हानि है ?’

राजा—‘तू कैसा मनुष्य है ? सुनना नहीं है ? अब हमारे बन्धन खोल । हम दोनों ही बंधवरा रहे हैं ।’

ब्राम्हणपुत्र ने दोनों के बन्धन खोल दिये और बोला—‘राजन् ! मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।’

राजा ने कहा—‘क्या उत्तर दिया यह ? हमें परेशान कर डाला ।’

ब्राम्हणपुत्र बोला—‘राजन् ! क्षमा करिये । प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सब करना आवश्यक था । सुनिये—

बन्धे से बन्धा मिला, छूटे कौन उपाय ।

सेवा कर निर्बन्ध की, पल मे देय छः शाय ॥

राजन् ! शान्त बनिये । विचारिये—जैसे बन्धन में पड़ा हुआ व्यक्ति अन्य के बन्धन नहीं खोल सकता है, वैसे ही ससार के बन्धन में—आसक्ति के

बन्धन में पड़ा हुआ व्यक्ति भी अन्य के भव-बन्धन को नहीं छुड़ा सकता है। मेरे पिताजी ससार में लिप्त हैं, ऐसी अवस्था में उनकी वैराग्य-प्रेरक वाणी उनके हृदय से नहीं निकलेगी। वह वाणी प्रभावशालिनी कैसे बन सकेगी? राजन् ! उपदेश के शब्द तो जड़ हैं। उनमें चेतना-प्रेरक शक्ति बोलने वाले की चेतना शक्ति तीव्र-मन्द तारतम्य के अनुरूप आएगी। दूसरी बात और पूछो राजन् ! जब आप बन्धे हुए थे तब आपको क्या इच्छा हो रही थी—आपकी क्या स्थिति हो रही थी।’

राजा ने कहा—‘तूने मुझे कैसा कस कर बाधा था? मैं व्याकुल हो था। बन्धन मुझे असह्य हो रहा था। उस समय मुझे एकमात्र बन्धन से मुक्त होने की इच्छा हो रही थी और हमारे बीच में तू ही बन्धन से मुक्त था, इसलिए बन्धन से मुक्त होने के लिए तेरी ओर ताक रहा था।’

ब्राम्हणपुत्र बोला—‘बस राजन् ! इसी प्रकार समझिए, कि—जिसे ससार बन्धन रूप लगता है, उसे ही विषय भोग रूप पाश अप्रिय लगते हैं। वही बन्धन से मुक्त होने के लिए आतुर हो उठता है और बन्धन से मुक्त करने वाले की ओर मुक्त होने के लिए दृष्टि लगाता है।’

राजा और ब्राम्हण दोनों उसके तेजोदीप्त मुख की ओर देख रहे थे और किनी अगम्य भावभूमि में विचरण कर रहे थे।’

आशय यह है, कि—बन्धन मुक्त निर्लोभी गुरु ही गुरुपद के अधिकारी हैं। ‘लोगपईव’ शब्द में यही संकेत है, कि—गुरु में वाह्याभ्यन्तर त्याग का तेज होना चाहिए।

कुछ अपनी ओर भी देखें

सावक को यह अधिकार है, कि—वह परीक्षा करके गुरु का शरण स्वीकार करे। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है, कि—छिद्रान्वेषी बन जाना चाहिए। कुछ अपनी ओर भी देखना चाहिए। गुरु चाहे जितने योग्य हो,

पर स्वयं योग्य न हो तो गुरु क्या कर सकेंगे ? मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है । पत्थर में सौन्दर्य राक्षि को तराशता है । किन्तु परम चतुर शिल्पी भी शिल्प गढ़ने के अति उत्तम साधन होते हुए भी पत्थर खराब हो तो क्या कर सकता है । शिल्पी जहाँ भी टाँची मारता है, वही पत्थर भुरभुराकर खिर जाता है, तो वह मूर्ति निर्माण कैसे कर सकेगा ?

घड़ने वाला क्या करे ? टाँची माँही टोल ।

टाँची के नीचे टोल आयेंगे तो मूर्ति नहीं बन सकेगी । इसी प्रकार गुरु योग्य हैं, परन्तु स्वयं को ससार के बन्धन बन्धन रूप में भाँसित ही न हो तो गुरु क्या कर सकते हैं ? खुद को बन्धन अप्रिय लगे, भोगों से छुटने की आतुरता जागे और विनय आदि गुणों के साथ यत्न में तत्परता हो तभी गुरु का प्रयत्न भी सफल हो सकता है ।

✓ एक कार्य आप भी करलोजिए

विनय से हीन व्यक्ति में साधना की योग्यता उत्पन्न नहीं हो सकती है । अभिमानी और बालसी व्यक्ति उद्यम से दूर-दूर भागता है । वह निर्लज्ज और ढीठ बनकर, अपने आदरणीय एवं पूजनीय गुरुजनों की अवहेलना करता है वीर अपने आपको बड़ा उद्यमी तथा कार्यरत दिखलाने की झूठी चेष्टा करता है ।

एक कलाचार्य के पास एक छात्र विद्याध्ययन करने को आया । कलाचार्य से उसने बहुत अनुनय की, कि—उस साधन-विहीन को अपने आश्रम में स्थान देकर विद्यादान के द्वारा कृतार्थ करें । उन्होंने उस छात्र को अपनी झोंपड़ी में स्थान दे दिया ।

एक दिन सायंकाल से ही वर्षा हो रही थी । रान में भी बूँदावाँदी हो रही थी । कलाचार्य उस छात्र को कुछ अध्ययन करवाकर शयन करने

की तैयारी कर रहे थे। छात्र शय्या पर लेट गया था। आचार्य ने उसे पुकारा। उसने सोये-सोये ही उत्तर दिया--'कहिए, क्या काम है?' आचार्य ने कहा--'देखो तो वर्षा थमी या नहीं?' छात्र ने वही से उत्तर दिया--'वित्ती अभी-अभी कुटिया में आई है। उसके शरीर पर हाथ फिराकर देख लीजिए तो पता लग जाएगा।' कलाचार्य ने उसका उत्तर सुना और कुछ विचार में पड़ गये। मोते हुए उन्होंने कहा--'अच्छा भाई! दिया तो बुझा दो।' छात्र ने उत्तर दिया--'आँखें बन्द कर लीजिए। अन्धेरा हो जाएगा।' कुछ देर बाद आचार्य ने उसे पुनः पुकारा--'कुटिया का दरवाजा खुला है। जरा उठकर, दरवाजा बन्द कर दो।' उस समय छात्र ने रोपभरे शब्दों में कहा--'गुरुजी! मुझे सोने भी देंगे या नहीं। सब काम मैं ही करता रहूँ क्या? दो काम मैंने कर दिये तो एक काम आप भी कर लीजिए। सारे दिन बैठे रहने से शरीर स्थूल हो जाता है।'

कलाचार्य ने छात्र की यह बात सुनी। द्वे सन्न रह गये। यह छात्र तो मुझे पढाने आया है--मुझसे पढ़ने नहीं। मैं इसे क्या पढ़ा सकूँगा और यह क्या ज्ञान ले सकेगा।

आज के छात्र

आप यह कहानी सुनकर हँस रहे हैं। उस छात्र के साथ आज के छात्रों की तुलना करेंगे तो हमें आज उससे भी ज्यादा हास्यास्पद स्थिति दिखाई देगी। आज छात्र आन्दोलनों और घमकियों के द्वारा बिना अध्ययन के ही विद्या का फल प्राप्त करना चाहते हैं। अपने गुरुजन के प्रति उनके हृदय में कितना गौरव, सम्मान और बहुमान है? न्याय-नीति में कठोर शिक्षकों और निरीक्षकों को परीक्षा भवन में ही उनकी न्याय-नीति का पुरस्कार देने की उद्घोषणा कर डालते हैं और कोई-कोई छात्र तो उन्हें सीधे स्वर्ग तक पहुँचा देते हैं। कितने समर्थ है--आज के छात्र? विनय को

तो वे दब्वूपन समझते हैं। भगवत्स्मरण को पिछड़ें युग वात मानते हैं। उनका साहम तो इतना है, कि—खैर इस विषय में अधिक कहना वृक्ष है। क्योंकि इस विषय में निकर छात्रों को ही दोष देना गलत होगा। इस विषय में अन्य व्यक्ति और आज की स्थितियाँ भी कम उत्तरदायी नहीं हैं। स्थितियाँ-परिस्थितियाँ कौसी भी हो, पर जो सच्चा जिज्ञासु हो उसे तो सजग रहना चाहिए। उसे चाकू-छुरियों के बल पर उत्तीर्ण होने की चाह क्यों करना चाहिए? प्रशगवशात् यह कलाचार्य के विषय में श्रीर ससारिक कला के अध्ययन करने वाले के विनय-सौजन्य की बात आ गई अर्थात् कला-चार्य के पास कला आदि के अध्ययन के लिए भी विनय, बहुमान आदि की अपेक्षा है। उन विनम्र भावों से ही वह जिज्ञासु कला में पूर्ण निष्णात होकर, जीवन में अपनी प्रभा जगमगा सकता है। तो फिर धर्माचार्य के प्रति विनयादि गुणों की अपेक्षा रहे—और कलाचार्य के प्रति विनयादि से शतगुण अधिक अपेक्षा रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या?

धर्माचार्य के प्रति विनय से लाभ

शिष्य जब निष्कपट भाव से गुरु के प्रति अपने को समर्पित करता है, तभी उसका आत्मोत्थान हो सकता है। जब एक बार गुरु की परीक्षा करके सद्गुरु की शरण में आ गया तब उनकी आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है। आज्ञा-पालन से उसके आत्मिक उत्थान में प्रगति हो सकती है। गुरु की आज्ञा का मर्म कभी-कभी आज्ञा-पालन के बाद ही खुलता है। बाहर से अहितकर दिखाई देने वाली आज्ञा से भी उसका हित सघ जाता है।

एक साधु को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग के उत्पन्न होने के बाह्य कारणों का साधु-जीवन में प्रायः अभाव रहता है। किन्तु आन्तरिक कारण—अशांता, वेदनीय का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता है। किसी अशुभ कर्म के

उदय से उस साधु के कुष्ठ रोग तीव्र होता गया। उसके धर्माचार्य प्रेम से उसकी सेवा करते थे। कभी अवसर आता है तो शिष्य की सेवा गुरु को भी करना पड़ती है। शिष्य सोचता है—'हा ! कैसी मेरी अधमता है, कितनी परवशता है, जो मैं गुरु से अपनी सेवा करवा रहा हूँ। इस ऋण से मैं किस भव में मुक्त हो सकूँगा।' गुरु उसे धैर्य देते और कहते—'भाई ! अधीर मत बनो। मन में सकोच मत करो। हीनता मत लाओ। तुम भी साधक हो और मैं भी साधक हूँ। शिष्य गुरु की सेवा करे तो निर्जरा होती है और सेवा के योग्य समय में शिष्य को गुरु सेवा नहीं करे तो क्या धर्म होगा ? साधक सध में क्यों रहता है ?—सहयोग देने और साधना में सहयोग पाने के लिए ही तो।' यह बात सुनकर शिष्य गद्गद् हो जाता। उसकी आँखों से आँसू बहने लगते। गुरु उसके आँसू पोछ डालते और आश्वासन देते—'बत्स ! दुःखी मत बनो। तुम कहाँ यह चाहते हो, कि मैं तुम्हारी सेवा करूँ ? और मैं भी कहाँ तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ ? मैं तो अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूँ। क्या अपने आश्रित को मैं शक्ति रहते हुए भी पीडा में छटपटाते हुए देखता रहूँ ?' ऐसे वचन सुनकर शिष्य का रोम-रोम कृतज्ञता से भर जाता। उसका सिर गुरु चरणों में आदर से झुक जाता।

एक दिन आचार्य एक तरफ बैठकर अनुप्रेक्षा कर रहे थे। समीप के प्रकोष्ठ में बैठा हुआ पीडित शिष्य भी कर्म की विचित्र लीला का विचार करता हुआ मवेग के रंग में डूब रहा था। आचार्य ने कुछ दूर पर एक भयकर फणीधर नर्प को देखा और उन्हें एक दम भासित हुआ, कि—शिष्य के अशांता १ वेदनीय के उपशमन का क्षण आ गया है और उसका निमित्त सामने ही स्थिर पड़ा है। उन्होंने शिष्य को पुकारा। लडखडाता हुए शिष्य गुरु के ममीप उन्मियत हुआ। गुरु ने तत्क्षण आक्षा दी—'जाओ उस साँप के दाँत गिनो। कितने हैं उसके दाँत ?'

आपको लगता होगा, कि—यह कैसी आज्ञा है ? शायद गुरुजी शिष्य की सेना से ऊब गये होंगे। इसलिए उससे छुटकारा पाने का अच्छा उपाय

सोचा । किन्तु उस शिष्य ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा । उसने तो यह विचार किया, कि—‘बस आज्ञा आज्ञा है । जानी को आज्ञा निरर्थक नहीं होती है । इस आज्ञा में भी कुछ नकुछ रहस्य होगा ही ।’ उसने ज्यादा विचार नहीं किया और शक्ति नहीं होते हुए भी कमान से छुटे तोर की भाँति आज्ञा का पालन करने के लिये चल पड़ा ।

साँप मन्द गति से खिसक रहा था । शिष्य ने जाकर, निभेयता से साँप को पकड़ लिया । वह उसके मुँह में उगली डालकर, दाँत गिनने की कोशिश करता है । साँप ऐसा करने देगा क्या ? क्या वह उसका सगा लगता है ? साँप ने काट खाया । वह हाथ से छूटने का प्रयत्न करने लगा । परन्तु शिष्य उसे छोड़ता नहीं है और वह दाँत गिनने का प्रयत्न करता है । साँप ने उसे कई बार काट लिया । दूर बैठे हुये गुरु यह सारा तमाशा देख रहे हैं । आखिर साँप ने जोर मारा । शिष्य के काँपते हुए हाथों से वह छुट गया और एक थोर खिमक कर दृष्टि से ओझल हो गया । शिष्य खिन्न मन से गुरु के पास आया और बोला,—‘मैं आपकी आज्ञा का ठीक-ठीक पालन नहीं कर सका । साँप मेरे हाथ से फिमल कर चला गया ।’ गुरु ने ठीक कहा—‘तुम दाँत नहीं गिन सके ? कोई चिन्ता नहीं । मैं देख रहा था, कि—‘तुमने आज्ञा-पालन का सच्चाई से प्रयत्न किया है । जाओ अब आराम करो ।’

शिष्य के देह में शांति होने लगी । प्रात तक उसे बहुत आराम लगा । शरीर में शक्ति प्रतीत होने लगी । रोग का मूल्ल नष्ट हो गया । उसे लगा, कि—यह सर्प के विष का प्रभाव है । फिर उसने सोचा, कि—‘नहीं’ गुरु-आज्ञा पालन काफ़ील हैं ।’ वह आचार्य के पास आया और प्रसन्न मन से वन्दना की । गुरु देव ने पूछा—‘सुख शांति है ?’

शिष्य बोला—‘गुरु देव आपकी कृपा से मेरा रोग नष्ट हो गया ।

आचार्य ने कहा—‘भाई ! जब मैं अनुप्रेक्षा कर रहा था तब साँप को देखकर, अकस्मात् मेरे हृदय में भाव स्फुरित हुए, कि— शिष्य के रोग

मष्ट होने का निमित्त प्राप्त होता है। तेरे शरीर में जड़ विष सञ्जित हो गया था, जिससे वह रोग उत्पन्न हो गया था। साँप का विष जंगम विष है। उसने तुम्हारे शरीर में पहुँचकर जड़विष का प्रभाव समाप्त कर दिया। कुछ दिनों में तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारे शरीर में जंगम विष प्रविष्ट कराने के लिए ही मैंने सर्प-दन्त गिनने की आज्ञा दी थी 'भाई' उक्ति है, कि—'विषस्य विषमौषधम्' ।'

शिष्य ने विनय से पूछा—'गुरुदेव! आपने पहले मुझे इस रहस्य को क्यों नहीं बताया ?'

आचार्य ने कहा—'भाई' इतना समय ही नहीं था, कि— मैं तुम्हें इस विषय में विस्तार से समझाऊँ। मेरे हृदय में तत्काल ही वह बात उत्पन्न हुई थी। अच्छा तो तुमने रहस्य नहीं जानते हुए भी क्या समझकर आज्ञा का पालन किया।'

शिष्य—'गुरुदेव मैंने सोचा, कि—सद्गुरु का आदेश निरर्थक नहीं हो सकता है। इस आदेश में मेरा कुछ न कुछ हित होगा और मुझे आज्ञा पालन का सुन्दर फल मिल ही गया है। कदाचित् यह भौतिक फल न भी मिलता तो भी मुझे आज्ञा-पालन का आत्मिक सन्तोष था ही।'

विभिन्न नयों के समन्वय में ही हित है

आत्म-साधना में योग्य गुरु के समान ही शिष्य की योग्यता भी अपेक्षित है। अकेले ही गुरु-कृपा व्यक्ति को योग्यता के अभाव में आत्म-साधना के मार्ग का पथिक नहीं बना सकती है—यह जितना सत्य है, उतनी ही यह बात भी सत्य है, कि—सद्गुरु और सत्यसाधनों के प्रति उपेक्षा बुद्धि रखकर भी व्यक्ति साधना की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता है। यों तो साधना मात्र व्यवहार है, चाहे वह आभ्यन्तर साधना हो या बाह्य साधना हो निश्चय की दृष्टि से तो साध्य-साधना कोई भेद ही नहीं बनता है।

वस्तुतः निष्चय की पृष्ठभूमि में ही—निष्चय के लक्ष्य में ही—व्यवहार सार्थक बनता है और व्यवहार के माध्यम से ही निष्चय फलीभूत होता है—अभिव्यक्त होता है। इसलिए उन दृष्टियों के समन्वय में ही हम वस्तु-स्वरूप को भली भाँति जान सकते हैं। जो इन दृष्टियों की एकान्तता के भयस्थानों से परिचित नहीं होते हैं, वे एकाग्रग्राही होकर, वस्तुस्वरूप से मुख मोड़ लेते हैं और अपनी-अपनी तानते हुए साधना के क्रम को भग कर डालते हैं। वे साधना की बात करते हुए भी व्यक्ति को भ्रमजाल में डालकर साधना-पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। अतः सूत्रकार महर्षि ने विभिन्न दृष्टियों का समन्वय करते हुए, अलंकृत शैली में चिन्तन के बीजों को सूक्ष्म रूप से निहित करके उद्घोष किया है—

तस्स लोग पईवस्स आसी सीसे महायमे

—उन लोक प्रदी के (केणिकुमारश्रमण) महायशत्री शिष्य थे। जैसे आलोकित दिग्ने से अनालोकित साधन-सम्पन्न दिया तत्त होकर लौ लगाता है तो वह आलोकित हो उठता है। वैसे ही योग्य गुरु की, साधना क्रम को पहचान कर उन्में स्थित साधक, विनीत आराधना से आत्मज्योति को जग लेता है।

श्री जिनेश्वर देव के मुख से शब्द रूपी फूल खिरते हैं और गणधर-देव उन्हें अपनी बुद्धि रूपी पट में ग्रहण करके, उन शब्द रूपी फूलों की सूत्र रूपी माला गूँथते हैं और भव्य जीव वह सूत्रमाला अपने कण्ठ में धारण करके, सुखानुभव करते हैं—

‘श्री जिनमुख थी फूलडां खरे, गणधर ग् थे तेनी माल रे।’

अद्यापि पर्यन्त वह गणधर ग्रथित सूत्रमाला भव्य जीवों को आनन्दित कर रही हैं। भगवान् महावीर देव के अन्तिम उपदेश के आशय को जिन सूत्रमाला में निबद्ध किया गया है, उस उत्तराध्ययन सूत्र के तेईसवें अध्यायन

पर आपके समक्ष प्रवचन चल रहे हैं। दूसरी गाथा के विषय का स्पष्टीकरण हो रहा है। दूसरी गाथा के पूर्वार्द्धका विषय चल रहा है—

तस्स लोगपईवस्स, आसी सीसे महाय से ।

शिक्षा के दो घटक

इस गाथाज्ञ मे गुरु और शिष्य के सम्बन्ध मे बात कही गई हैं। जिसका पिछले प्रवचन मे विवरण किया है। शिक्षा के दो घटक हैं—शिक्षक और विद्यार्थी यदि शिक्षक दुर्बल चारित्र्य वाला और दुर्बल ज्ञान वाला हो, तो शिक्षा का आद्य घटक हो न होने के कारण शिक्षा-प्रदान का बाढम्बर होते हुए भी अज्ञान की ही वृद्धि होती है। शिष्यार्थी-शिक्षा लेने वाला दूसरा घटक है। यदि शिष्यार्थी योग्य न हो तो भी ज्ञान का विनाश होता है। अतः शिक्षा के प्रसार के लिये दोनों घटकों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि शिक्षक योग्य हो और योग्य विद्यार्थी शिक्षादान कर रहा हो तो दोनों के यश की वृद्धि होती है। 'महायसे' पद से इस गाथा मे यही संकेत किया गया है।

केशिकुमारश्रमण महायशस्वी शिष्य थे। अपनी गुरु-परम्परा के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने योग्य गुरु के चरणों मे बैठकर ज्ञान और चरित्र्य की आराधना की थी। 'केशि' महाराज पूर्णतः धर्मीय थे। शिष्यार्थी है। उदकट इच्छा से सम्पद्यग् ज्ञान और धर्म की आराधना के लिए तत्पर हुए थे और वैसे ही उन्हें श्रैष्ठ परम्परा का सहयोग प्राप्त हुआ थ। वे अपने गुरु और अपने नाम को यशस्वी बनाने वाले महान् तपोधन सन्त थे।

यश की चाह

वे महान् यशस्वी थे। किन्तु उन्हें यश की चाह नहीं थी।

यश, बड़े आदमियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वे अपने यश के लिए—मान के लिए अनर्थ तक कर गूजरते हैं। यो तो व्यक्ति मात्र मे प्रशंसा पाने की इच्छा होती है और दुनिया मे यश वृद्धि के लिए, व्यक्ति कितने प्रयत्न करता है ! मान के लिये व्यर्थ में धन फूँक दिया जाता है—मरने-मारने की तैयारी हो जाती है। योग्यता हो चाहे न हो, परन्तु सत्कार-सन्मान अवश्य होना चाहिये। किसी ने अपमान किया हो या न किया हो, परन्तु अपने मन में किसी के द्वारा अपमानित अनुभव करने पर कैसी-कैसी प्रतिक्रियाएँ होती हैं। कोर्ट में मानहानि के केस चलते हैं। अमुकने अपमान किया है—यह सिद्ध करने के लिये वकीलो को फीस और गवाहो को धन दिया जाता है। केस योग्य प्रमाण न हो तो नकली प्रमाण तैयार किये जाते है या लडाईं पैदा की जाती है। दलबन्धियाँ की जाती हैं। कलह के समर खड़े किये जाते है। यह यश की चाह क्या-क्या अनर्थ नहीं करवा डालती है ? व्यक्ति न कष्ट-महिष्णु बनना चाहता है, न विनम्र होना चाहता है और न किसी की सेवा आदि करना चाहता है, किन्तु वह येन केन प्रकारेण यशस्वी बनना चाहता है—पूजनीय बनना चाहता है—बड़ा बनना चाहता है। क्या बड़े यो ही बन जाते हैं ? बड़े बनने के लिए कितना कष्ट महन करना पड़ता है ? कहा है—

बड़े की आत्म-कहानी

पहले हम थे मर्द मर्द से नार कहाये
 कर गगा मे स्नान, मैल सब धोय बहाये ।
 कर सिल्ला से युद्ध, घाव बरछी के खाये
 हुए ममुन्दर पार, मर्द के मर्द रहाये ॥

खाने के बड़े बनते हैं। काहे के बनते हैं ?—मूँग के या चवले के । मूँग और चवला पुल्लिग है। किन्तु जब उन्हे दल दिया जाता है, तब वे

दाल रूप में स्त्रीलिंग बन जाते हैं। उन्हें गलने के लिए गंगा में शुद्ध जल में डुबकी लगानी पड़ती है। फिर सिल-बत्ते के या चक्की के पाटों के बीच में मुलायम बनने के लिए हड्डी-पसली तुड़वानी पड़ती है। अब परिपक्व होने के लिए तैल के खोलते हुए कड़ाह रूप में समुद्र की उखलती तरंगों में खद-बद-खदवद करते हुए तैरना पड़ता है। इतने दुखों में मानों कमी रह गई हो उसे पूर्ण करने के लिए उलटने-पलटने में हमें बरछी के घाव खाने पड़े। इतने कष्ट सहे, तब कही जाकर मर्द बने और 'बड़े' कहलाये।

यह खाये जाने वाले बड़े की कहानी है। इस कहानी के बहाने बड़प्पन पाने की प्रक्रिया का वर्णन कर दिया गया है। बड़ा बनने के लिए पहला आवश्यक गुण है—स्त्रीत्व का वरण अर्थात् जैसे सुगृहिणी सबको भोजन कराने के बाद भोजन करती है, सबके शयन करने के बाद सोती है और सबसे पहले उठकर, गृहकार्य में लग जाती है, इसी प्रकार जो जोति के बन्धुओं के हित को, अपने हित से पहले, चिन्ता करता है, अन्य को आराम देने के बाद अपना आराम चाहता है और सघ, समाज, जाति या देश के कार्यों में भागे रहता है उस व्यक्ति में ही बड़प्पन का पहला गुण आया है। बड़प्पन का दूसरा गुण है—गंगा में स्नान अर्थात् निष्पाप वृत्ति का वरण। मन का कालुष्य धोने के लिए नैतिका मर्यादाओं का दृढता से पालन। तीसरा गुण है—दो पाटों के बीच अडिगता से हड्डी-पसली तुड़वाना अर्थात् सघर्षों के बीच में अडिग रहते हुए नम्र, कोमल और मृदु बनते जाना। चौथा गुण है—खोलते हुए कड़ाह में तैरना अर्थात् लोकःअपवाद को सामान्य प्रतिकार करते हुए पार करना और पाँचवाँ गुण है—बरछी के प्रहार सहना अर्थात् जिनके हित के लिए प्रवृत्त हुए हो, उनके द्वारा अज्ञान से प्रयुक्त कटूवित्तियों को शान्ति से सहने के लिए तैयार रहना।

इतने गुणों को धारण करने वाला ही बड़ा बन सकता है। बड़प्पन के गुण हो तो यश सहज ही मिल जाता है। यश न तो मागने से मिलता है

और न लड़ने से । जो यश के योग्य नहीं उसे कदाचित् यश मिल भी गया तो न उममे जनसमूह का हित है और न उमका कल्याण है । नातरय यह है, कि—योग्य व्यक्ति बह्पन या यश की पीछे नहीं भागता है, किन्तु बह्पन और यश उसके पीछे पड़ जाते हैं । किन्तु वह उनकी ओर देवता तक नहीं है ।

मे बह्पन की दौड़ में पिछड़ गया

जिममें योग्यता होती है, उसे गौरव स्वयं वरण करना है ।

उसी उत्तराध्ययन मूत्र के पहले अध्ययन में 'विनय' विषय में महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं । उसमें आई हुई—अणा मवा बूलवया कुमीला गाथा के भाव को स्पष्ट करने के लिए, व्याख्याकारों में से किसी एक ने एक मुन्दर कथा की योजना की है । वह अपने विषय के अनुकूल होने के कारण आपको सुना देता हू—

एक आचार्य बड़े ज्ञानी थे । आचार में भी दृढ़ थे । किन्तु इनमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी । जरा-जरा-सी बात के लिए वे क्रोध में उबल पड़ते । मन के प्रतिकूल उन्हें कुछ भी सहन नहीं होता था । इसलिए उनका नाम ही चण्डक्राचार्य पड़ गया था । उन्हें भी अपने उग्र स्वभाव के विषयों में चिन्ता रहती थी । उन्हें विचार होता—'अरे ! मैं माधु बना । बाह्य पदार्थों का त्याग कर दिया । तपश्चरण भी कर रहा हूँ । किन्तु मेरा स्वभाव इतना उग्र क्यों है ? मैं भी दुखी होता हूँ और शिष्यों को भी दुखी करता हूँ । इस स्वभाव को कैसे मोड़ूँ ? मेरे कोई भी यत्न सफल नहीं हो रहे हैं । मुझे कषाय के निमित्तों से ही दूर रहना चाहिए । मुझे एकान्त में ही विशेष रहना चाहिए, जिसमें मैं शिष्यों के क्रिया-रूपाय को देखूँ ही नहीं और मुझे क्रोध का निमित्त मिले ही नहीं ।' यह नोचकर आचार्य एकान्त में विशेष रहने लगे । वे प्रायः शिष्यों से दूर ही बैठते ।

वे अपने शिष्य-मण्डल के साथ एक नगर के बाहर उद्यान में ठहरे हुए थे। उस समय कुछ युवक भी उद्यान में भ्रमण करने के लिये आए हुए थे। उन्होंने साधुओं को देखा। वे युवक आपस में हँसी-मजाक करते हुए, साधुओं के पास पहुँच गये। उन्हें साधुओं के साथ भी चुहल करने की सूझी। उन्होंने एक युवक को, जिसने विवाह की केसरिया पोषाख पहन रखी थी, आगे कर दिया और बोले—महाराज ! इसके माताँ-पिता ने जबर्दस्ती से विवाह कर दिया है, किन्तु यह साधु बनना चाहता है। इसे आप दीक्षा दे दीजिए ।’

वह युवक भी हँसते हुए बोला—‘हाँ, महाराज, दीक्षा दीजिए ।’

साधुओं ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उन युवको ने पुनः वही बात दुहराई और हँसने लगे। साधु बोले—‘भाई ! हँसना सरल है, परन्तु करना कठिन है ।’

युवक बोले—‘महाराज ! हमारे मित्र को दुर्बल समझ रखा है क्या ? यह तो परम वीरानी है ?’

साधुओं ने देखा यह वृथा ही स्वाध्याय में विघ्न कर रहे हैं, तो उन्होंने टालने के लिए कहा—‘भाई ! हमतो छोटे साधु हैं। हम दीक्षा नहीं दे सकते हैं। हमारे आचार्य उधर बैठे हुए हैं, वे दीक्षा दे सकते हैं।’ यह कहकर, दूर बैठे हुए आचार्य की ओर सकेत किया।

युवा वय मस्ती की वय है। वे तारुण्य में प्रविष्ट ही हुए थे। इस वय में हँसी-मजाक की वृत्ति ज्यादा रहती है। वे युवक कौतिक की तरंगों पर खड़े रहे थे। वे आचार्य के पास पहुँच गये। उन्होंने वहाँ पर वे ही हरकतें शुरू की। प्रारम्भ में तो आचार्य ने हँसी समझकर, उनकी बात टाल दी। किन्तु जब वे पुनरावृत्ति करने लगे तब उन्हें आवेश आ गया। वे बोले—‘कौन दीक्षा लेना चाहता है, आओ आगे।’ युवको ने हँसते हुए नवविवाहित युवक को आगे करके कहा—‘महाराज ! यह साधु बनना चाहता है ।’

आचार्य बोले—'विना आज्ञा के हम साधु नहीं बना सकते हैं।' कोई युवक बोल पड़ा—'महाराज ! हमारी आज्ञा है।'

अब आचार्य का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा—'अच्छा, तो आज्ञाओ मेरे पास ! अभी देता हूँ दीक्षा !'

नवविवाहित युवक हैसता हुआ आचार्य के पास चला गया। आचार्य ने कहा—'उतारो, तुम्हारी पगड़ी ! और करो सिर नीचा !' उसने पगड़ी उतार दी और सिर नीचा कर दिया।

युवक अभी तक हैसी ही समझ रहे थे। वे समझ रहे थे, कि—महाराज भी अपनी हैसी में सम्मिलित हो गये हैं। किन्तु महाराज तो कोई दूसरी ही माटी के बने थे। उन्होंने उस युवक का सिर अपने घटनो के बीच ले लिया। युवक अभी भी यही समझ रहे थे, कि—हैसी ही चल रही है। आचार्य ने उसका केश-लोच प्रारम्भ कर दिया। आचार्य ने इतने जोर से उसका मस्तक पकड़ा, कि—वह छुड़ा ही नहीं सका। लोच आगे बढ़ने लगा। युवक ताकते रह गये। हैसी भारी पड़ गई। वे घबड़ाये और भयभीत होकर, भाग गये। पहले उस युवक ने भी अपना सिर छुड़ाने की कोशिश की और फिर वह भी ढीला पड़ गया। मानो अपने अमराध का दण्ड भुगतने के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया हो। वह विचार करने लगा—'हैमी-हैमी में यह क्या हो गया ? शिष्ट जन की हैसी क्यों की ? अब पूज्यजन की हैमी का फल भुगतना ही चाहिए।' वह खेद और पश्चाताप के विचारों में बहने लगा। यो तो वह वलिष्ठ देह वाला था। चाहता तो आचार्य से अपने को छुड़ा सकता था। किन्तु तप से कृश देह वाले आचार्य में क्रोध के कारण बहुत अधिक बल आ गया था। युवक भी हतप्रभ होकर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह उच्च सस्कार-सम्पन्न आत्मा था। तभी उसे पूज्यजन के प्रति किये गये उपहास का पश्चाताप हो रहा था। वह विचारों में बहता रहा और इधर मस्तक के बाल सब उतर गये और आचार्य ने

उसका मस्तक छोड़कर सौंसे लेते हुए कहा—'मे यह दीक्षा दे दीं और करना हंसी !'

युवक मौन था। हृदय में विचारों का तूफान उठ रहा था। वह सोच रहा था—'क्या अब घर जाए ? मैंने दीक्षा मांगी और आचार्य ने दी। मैंने भले ही हंसी में मांगी। किन्तु हंसी-हंसी में मांगने पर भी यदि अनमोल वस्तु मिलती हो तो कौन छोड़ता है ? क्या मस्तक नुद्धित हो जाने के बाद मैं अब गृह-संसार में प्रवेश करूँ—यह योग्य है ?' उस युवक का विचार मोड़ ले रहा है। कौन ऐसा विचार कर सकता है ? युवावय भोग-लालसा की वय है। क्या ऐसी वय में बलात् भोग त्यागने की इच्छा हो सकती है ? वह यदि घर जाना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है ? अरे ! सयम त्यागकर जाने वाले को भी कोई रोक नहीं सकता है, तो वह सयमी तो था नहीं। उसने सयम की इच्छा से मस्तक का मुण्डन भी नहीं करवाया था। अभी विवाह के ककण भी नहीं खुले थे। हृदय में संसार-सुख की उमंगें थीं। सुन्दर नववधु अभी घर पर आई ही थी। क्या उसके हृदय में नव-नव आशाएँ अगडाइयाँ नहीं ले रही होंगी ? संसार-सुख की तृष्णा से वह विल्कुल मुक्त हो गया क्या ? फिर भी वह क्या सोच रहा है ? देखो, भव्य आत्मा के उत्थान का योग सहज में कैसे मिल जाता है और वे उसे कैसे बधा लेते हैं ? वह सोच रहा था—'क्या सहज में मिले हुए रत्न को यो ही फेंक दूँ ? जिसे रत्न की पहचान न हो, वह उसे फेंककर-उसके लाभ से वन्धित हो सकता है। किन्तु जौहरियों के कुल में जन्मे हुए बालक को-तो रत्न की पहचान कुछ न कुछ रहती ही है। वह क्या सहज सुलभ रत्न को यो ही गवा सकता है। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। आत्मोत्थान के लिए देह का उत्सर्ग करने वालों की पावन जीवन-गाथाएँ मैं वचन से सुनता आया हूँ। मुझे सहज में प्राप्त सयम-लक्ष्मी को बधा लेना चाहिए।' यह सोचकर उसने आचार्य को वन्दना की और शान्त भाव से बोला—'शुभदेव !

आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया । मैं विषयो को अग्नि में झूलसने जा रहा था । किन्तु आपने मुझे कृपा करके उबार लिया । अब मैं अपनी इच्छा से सयम स्वीकार करता हूँ । जीवन भर के लिए मैं त्याग मार्ग को स्वीकार करता हूँ ।

आचार्य का क्रोध शान्त हो गया था । अपने द्वारा घटी हुई इस घटना पर वे विचार कर रहे थे । अपने क्रोध पर उन्हें पश्चाताप ही रहा था । युवक की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ । वे उसकी ओर देखने लगे । युवक—नहीं, अब युवक मुनी बोल रहे थे—

‘मन्ते ! आपने जो किया है, वह मेरे लिए अच्छा ही किया है । किन्तु मेरे कुटुम्बीजन इसे अच्छा मानने के लिए तैयार नहीं होंगे । वह राजमान्य कुटुम्ब है । इस घटना की बात कुछ ही क्षणों में उन तक पहुँच जाएगी और हो सकता है, कि—उन्हे यह बात सुनकर आवेश आ जाय तथा वे आपके लिए कोई कष्ट कर कार्य न कर दें । इसलिए गुरुदेव ! हमे अभी ही अन्यत्र चलना होगा ।’

आचार्य बोले—‘भाई ! दिवस का अन्तिम पहर बीत रहा है । इस समय कहाँ जाएँगे ।’ युवक मुनि बोले—‘गुरुदेव ! अभी यह सोचने का समय नहीं है । जल्दी करिये । अभी विहार करना ही योग्य है ।’ आचार्य भी सहमत हो गये । अन्य मन्तो को वही छोड़कर गुरु-शिष्य वहाँ से खाना हो गये । दोनों अग्रण्य में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं । कुछ दूर अलने के बाद सूर्यास्त हो गया । शिष्य कह रहा था—‘गुरुदेव ! अभी यहाँ ठहरने का अवसर नहीं है, आगे बढ़िए ।’ कुछ देर बाद अन्धेरा हो गया । रास्ता उबड़-खाबड़ था । आचार्य को ठोकरें लगने लगी । उनका तप से जर्जर शरीर लडखडाने लगा । शिष्य ने हाथ पकड़ कर सहारा दिया । फिर भी आचार्य का कष्ट बढ़ने लगा । उन्हें क्रोध आने लगा । वे गुस्से में बोल रहे थे—‘तेरे कारण मुझे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है ।’ कौन दुष्ट हो तुम ? मुझ सुखी को

दुःखी बना दिया ।' युवक मुनि सोच रहे थे—'गुरुदेव ! यथार्थ बात कह रहे हैं । मेरे कारण ही इन्हें यह कष्ट भोगना पड रहा है । नियम के विरुद्ध कार्य करना पड रहा है । मैं इन्हे कन्धे पर उठा लूँ तो इनका कष्ट कम हो जाएगा ।' वह आचार्य से बोला—'आप मेरे कन्धे पर बैठ जाइए, तो आपको कम कष्ट होगा ।'

युवक मुनि ने आचार्य को कपने कन्धे पर बिठा लिया अन्धेरा था । रास्ता स्पष्ट दिख नहीं रहा था । ठोकर लग जाती तो आचार्य को बहुत पीडा होती । वे क्रुद्ध होकर बुग-भला कहने लगते । युवक मुनि कहीं ऊँची-नीची भूमि के कारण पैर बराबर नहीं सभाल पाते । गिरते-गिरते बचते । आचार्य गुस्से ही गुस्से में उनके मस्तक पर चपत जमा देते और बोलते—'दुष्ट ! तूने मेरी तपस्या भंग कर दी ।' नवदीक्षित मुनि को सद्य लुन्चित सिर पर प्रहार होने से पीडा होती । किन्तु वे विचार करते—'गुरुदेव ! का कहना बिलकुल ठीक है । मैं ही इनकी शान्ति-भंग करने का निमित्त बना । मैं हसी नहीं करता तो गुरुदेव को इतना कष्ट नहीं उठाना पडता—अपने नियम के विपरीत कार्य नहीं करना पडता । मुझे धिक्कार है ।' मस्तक पर थोड़ी-थोड़ी देर में प्रहार हो रहा था । शिष्य क्षमाभाव में रम रहा था ।

युवक मुनि शान्ति से मार्ग पर, सभल सभल कर चल रहे थे । देह पृथ्वी के पंथ पर चल रहा था और आत्मा मोक्षमार्ग पर चल रहा था । क्षमा के अवलम्बन से मुनि क्षयक श्रेणी पर आरुह हो गये । वे मोहनीय कर्म का क्षय करने लगे । देह की गति मन्द हो गई । किन्तु आत्मा ध्यान-धारा के माध्यम से कर्मक्षय के मार्ग में तीव्रता से बढ़ रहा था । मोहनीय कर्म क्षय हो गया । अन्य तीन घाती कर्म भी क्षय हो गये और युवक मुनि केवली बन गये । उनका ज्ञान में लाकालोक के भाव पूर्णतः प्रतिबिम्बित होने लगे । अब युवक मुनि के लिए रास्ता अज्ञान नहीं रहा । वे आचार्य को कन्धे पर उठाये हुए शान्ति से मार्ग पर बढ़ रहे थे ।

आचार्य को शिष्ट के चलने में अब भेद दिखाई दिया। सब न ठीकर लगती है और न ऊँचे-नीचे पैर ही गिरते हैं। आचार्य ने कहा—'अब तो बिल्कुल ठीक चल रहे हो ! मार से बुद्धि ठिकाने आ गई !'

केवली मुनि बोले—'हाँ ! मुझे अब रास्ता दिख रहा है ।'

आचार्य आश्चर्य से बोले—'इस घोर अन्वकार में तुम्हें रास्ता दिख रहा है ! क्या तुम्हें कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है ।' आचार्य के मन में कई विचार उठ सके हुए ।

केवली मुनि बोले—'हाँ ! आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है ।' आचार्य ने पूछा—'प्रतिपाति (प्राप्ति के बाद न आने वाला) ज्ञान प्राप्त हुआ है या अप्रतिपाति (प्राप्ति के बाद न आने वाला) ।' केवली मुनि ने एक शब्द में उत्तर दिया—'अप्रतिपाति ।' आचार्य ने पूछा—'तो क्या केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है ।' केवली मुनि ने कहा—'जी ! हाँ !'

आचार्य पश्चात्ताप में डूब गये—'हाँ ! मैं इतना वर्ष का संयमी और ये एक दिन का संयमी ! मुझमें क्षमा का लेश नहीं और ये क्षमा के अवतार ! हाय ! मैंने चरम शरीरी जीव—केवली भगवान् की आशातना की ।' आचार्य युवक मुनि के कंधे से नीचे उतर गये ।

केवली मुनि ने स्वयं आचार्य को कंधे से नीचे नहीं उतारा था और न स्वयं धागे होकर अपने को केवल ज्ञान प्रकट होने की बात ही कही थी । केवली भी अपने उपकारी का योग्य विनय करते हैं । आचार्य केवली मुनी से क्षमा याचना करने लगे—'हे महान् आत्मन् ! मेरे अपराधों को क्षमा करो । धन्य है आपको ! धन्य है आपके पुरुषार्थ को ! अल्पकाल में ही आपने अपना कार्य सिद्ध कर लिया । धिक्कार है मुझे, कि—इतने काल तक चारित्र्य का पालन करते हुए सम्यग् श्रुत का विशिष्ट अभ्यास करके भी अपनी उग्रता को नहीं छोड़ सका ! क्रोध पर जय प्राप्त नहीं कर सका ! क्षमा-

भाव मे नही रह सका ! आपको मैंने बहुत कष्ट दिया । मुझे क्षमा-करो !
मुझे क्षमा करो !'

केवली भगवाम् बोले—'आपने मेरा कुछ भी अपकार नहीं किया है ।
आपने मुझे अपने कर्मों को क्षय करने मे सहायता दी है । आपके निमित्त से
ही मैं उत्थान साध सका ।'

आचार्य बोले—'यह तो आपकी महत्ता है ! किन्तु मैंने जो अपराध
किये हैं, उसकी सफाई के बिना मेरा उद्धार कैसे हो सकता है !' आचार्य
पश्चात्ताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे । उनका हृदय शुद्ध और स्वच्छ हो
रहा था । जैसे स्वर्ण अग्नि मे पड़कर, निर्मल हो जाता है, वैसे ही वे
आचार्य भी पश्चात्ताप की अग्नि से उज्ज्वल-उज्ज्वलतर होते जा रहे थे ।
अपने दुष्कृत की गहरी और केवली भगवान् के गुणों की अनुमोदना करते हुए,
उन्हे अपूर्व भावधारा की प्राप्ति हुई । उस अपूर्व भावधारा के आध्यम से
क्षपक श्रेणी पर आरोहण किया और वे भी केवली बन गये । शिष्य के मृदु
व्यवहार ने उन्हें भी उत्थान के शिखर पद पहुँचा दिया ।

आचार्य बड़े थे और शिष्य छोटा था । किन्तु बड़प्पन की दौड़ मे
आगे कौन निकल गया ?

अणमांग्या मोती मिले

कैसा था—शिष्य का बड़प्पन और कैसा था आचार्य का बड़प्पन !
आचार्य परमात्म-पथ के पथिक थे । किन्तु शिष्य तो अनायास ही आत्म-
साधना के मार्ग का पथिक बन गया था । बड़प्पन की माग नहीं की थी ।
पर परमोच्चता के पथ पर चल पड़े थे । अनन्त काल से जिस मार्ग को तय
नहीं कर पाये थे, उस मार्ग को अल्प काल मे सहज मे ही तय कर लिया ।
परन्तु ऐसी सहजता भी क्या बिना योग्यता के आ सकती है ? शिष्य के

वदृष्यने ने आचार्य को भी योग्यता से युक्त बनाकर, वदृष्यने के चरमोत्कर्ष तक पहुँचा दिया । वदृष्यने माँगने से नहीं योग्यता से ही प्राप्त हो सकता है । कहा है—

अणमांग्या मोती मिले, मांगी मिले न भीख ।

जिसमें योग्यता है, उसे बिन मागे ही मोती मिल जाते हैं और जिसमें योग्यता नहीं है, उसे मागने पर भी जुवार-वाजरा भी भीख में नहीं मिल सकता है । अभिमानी व्यक्ति श्रद्ध से सत्कार-सन्मान प्राप्त करना चाहता है । किन्तु भगवान् ने कहा है, कि—जिस वस्तु का अभिमान किया जाता है, वह वस्तु व्यक्ति के हाथ से निकल जाती है और कदाचित् प्राप्त भी होती है तो तुच्छतम रूप में प्राप्त होती हैं । आशय यह है, कि—जो मान के उच्च शिखर में नीचे उतरता है, वही उच्चता के परमोच्च शिखर पर पहुँच सकता है । जो आत्मा क्षमा में रम जाता है तो उसकी क्षमा ही उसका वदृष्यने हो जाती है । कम से कम जिसमें चार गुण होते हैं, वह लोगो में आदरणीय हो जाता है—

प्रसन्न दृष्टि रु शुद्ध मन, मुख में भीटे वैन ।

विनयवान धनहीन भी, लाये पूजा-चैन ॥

प्रसन्नता में भरी हुई दृष्टि, शुद्धमन, मधुर वचन और विनय—ये चार गुण जिस व्यक्तित्व के अंग बन गये हों, वह व्यक्ति निर्धन होते हुए भी पूजनीय बन जाता है और उसे भी आत्म शान्ति प्राप्त होती है ।

जिसका मन शुद्ध है, उसका हृदय भी प्रसन्न रहना है । हृदय की प्रसन्नता दृष्टि में भी प्रसन्नता भर देती है । जिसका मन शुद्ध है, हृदय और दृष्टि प्रसन्न है, उसके मुख से कटुक वचन नहीं निकल सकते हैं और विनय इन तीनों गुणों को कलकृत करता है । विनय सभी गुणों का राजा है और अन्य गुण विनय गुण की प्रजा है । वस्तुतः विनीत का मन ही शुद्ध हो सकता

है और उसे ही सच्ची प्रसन्न और वाणी की मीगस वरदान के रूप में प्राप्त हो सकती है। जिसकी आत्मा में इन गुणों ने स्थायी निवास कर लिया है, उस व्यक्ति के समक्ष तीन लोकका ऐश्वर्य और प्रभुत्व भी तृण तुल्य है। फिर व्यक्ति के अपूर्व शांति के सागर में क्षोभ उत्पन्न कर सकता है ! ऐसे क्षान्ति सागर में ही अक्षय गुण के मन्त्रिक की लीपियाँ उत्पन्न होती हैं।

गालियाँ भी वरदान है

सदा शान्त रहने वाला, प्रसन्न दृष्टि वाला, शुद्ध हृदय-वाला और विनयवान मधुरभाषी व्यक्ति, कटु से कटु बात में भी मधुरता घोल देता है। वह विपरीत से विपरीत प्रसंगों को सुलटा लेता है। उलभन विकट परिस्थितियों को सुलझा लेता है और गालियों को 'वरदान' रूप में मान लेता है। उसे कोई गाली देते हुए कह रहा हो, कि—'तेरा सत्यानाश हो' तो वह सोचता है—इससे मुझे आशीर्वाद दिया है। सत्य का तो कभी विनाश होता ही नहीं है। इसने यही तो कहा है। 'सत्यानाश' शब्द में दो शब्द हैं—सत्य-अनाश। जो सत्य का पालन करता है उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। मुझे तो इस शब्द का सर्वनाश अर्थ ठीक नहीं लगता है। यह शब्द गाली नहीं है मँगलमय आशीर्वाद है। कदाचित् मान लें, कि—इस शब्द का अर्थ 'सर्वनाश' है तो क्या किसी के कहने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा ? आत्मा का सर्वनाश तो पापकर्म के उदय से होता है। किसी के कहने से ही मेरे पाप का उदय हो जाएगा क्या ? भगवान ने तो कहा है, कि—स्थिति परिपक्व होने पर ही धर्म का उदय होता है। यदि उनके गाली देने पर मैं अपने मन में मलिनता लाऊँ तो मेरी हानि है और प्रसन्न ही रहूँगा तो लाभ है—मेरे अशुभ कर्म का क्षय होता है।'

कोई यदि उसे कहे, कि—'तू अकर्मि है' तो वह विचार करता है, कि—कर्म से मुक्त तो निन्द्य भगवान् ही हैं। अरे ! यह क्रोध में भरा हुआ हाने पर भी मेरे लिए वैसी सर्वोच्च शुभकामना व्यक्त करता है !

कोई इसकी निन्दा करता है या अपवाद करता है तो वह सोचता है, 'कि-शरीर का मैल कौन उतारता है? बालक के शरीर पर मैल जम जाता है तो माता उसका मैल उतारती है। वह रोता है तो उसे मनाती है, फुसलाती है; किन्तु उसकी छाया के मैल को वह उतारती है। इस प्रकार ये जन भी मेरी माता के तुल्य हैं। ये मेरे अपयश नामकर्म रूपी मैल को धो रहे हैं तो मुझे इनका उपकार ही मानना चाहिए।'

जिनकी ऐसी विचार-पद्धति है, उसकी प्रसन्नता को कौन छीन सकता है? जानी कहने हैं, कि-सरल विचार वाले जीव स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं और अन्ध को भी प्रसन्न बना देते हैं।

अग्नि का नीर और नीर की अग्नि

जिसके अन्तरंग में प्रसन्नता है, शांति है, आत्म-गौरव के अनुरूप आत्म-रमणता है, वह बाहर भी उन भावों को प्रसारित करता है। वह प्रशान्त आत्मा अग्नि को भी नीर में परिवर्तित कर देता है। बाह्य जगत् की हलचल या प्रचण्ड अग्नि उसके अन्तर्भूत में पैठ ही नहीं सकती। शांत आत्मा अग्नि में बैठकर भी अग्नि से अछूना रहता है। उसके आसपास के बाह्य जगत् में भी अधिक काल तक विपरीत स्थिति नहीं रह सकती। या तो वह उस स्थिति से परे हो जाता है या वह स्थिति ही बदन जाती है। शूली का सिंहासन हो जाता है। अग्नि कुण्ड पद्म-सरोवर बन जाता है। इससे विपरीत जिसके हृदय में प्रसन्नता नहीं है-शांति नहीं है, उसके लिए सुख शय्या भी कष्टकशय्या बन जाती है। वह नीर को भी अग्नि बना देता है। अशांत जीव नन्दनवन को भी मरुभूमि में बदल देता है। यश की चाह सन्तप्त अशांत मन वाला जीव पद्मसरोवर को भी घटकती अग्नि कुण्ड बना डालता है। वस्तुतः जिसके मन में हीनता है, वह कहीं भी शांत नहीं रह सकता है। उसके लिए शांति के हेतु अशांति के हेतु बन जाते हैं। वह यश

के लिए तड़पता है, किन्तु उसे यश पाकर भी अपयश की ही अनुभूति होती है और जो व्यक्ति हृदय से सम्पन्न है—अन्तरंग वैभव से गौरवशाली है, उसके गौरव को छोनने की किसी में भी शक्ति नहीं है । उसके लिए सर्वत्र सदा आनन्द ही आनन्द है ।

यूनानी दार्शनिक सुकरात अपनी पूर्ववय में बड़ा क्रोधी व्यक्ति था । अपनी इच्छा विपरीत कुछ भी होता देखकर, वह आगबबूला हो जाता था । इच्छा से लिप्त अभिमानी व्यक्ति क्षण-क्षण में क्रोध के आवेश में फस जाता है । सुकरात को अपनी यह स्थिति खटकी । उसने विशिष्ट साधना के द्वारा अपने आप पर आधिपत्य पा लिया । अब उसकी अवस्था शांत थी । किन्तु सुकरात की पत्नी बहुत क्रोध स्वभाव वाली स्त्री थी । एक दिन सुकरात अपने घर के बाहर बैठे हुए, किसी मित्र के साथ वार्तालाप कर रहे थे । स्त्री किसी कारण से नाराज हो रही थी । वह गालियाँ दे देकर सुकरात को बुरा-भला कह रही थी । सुकरात ने उसकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इससे उसकी स्त्री के गुस्से में तीव्रता आ गई । उसने जूठन का कुण्डा सुकरात के मस्तक पर पटक दिया । किन्तु सुकरात इस प्रकार बैठा रहा कि—मानो कुछ भी नहीं हुआ । उसके समीप बैठा हुआ व्यक्ति आश्चर्य से उसकी ओर ताकने लगा । तब सुकरात ने कहा—‘बादल गरजते हैं और वरसते नहीं हैं तो शांति नहीं होती है । गर्जना के बाद वर्षा होती ही है । इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं ।’

उसी सुकरात से किसी को मजाक करने की सूझी या द्वेष के कारण उसे नीचा दिखाना चाहा । वह सुकरात को बातो में उलझाकर, गुलामों के बाजार में ले आया और जहाँ गुलाम बिकते थे, वहाँ खड़ा कर दिया । किसीने आकर पूछा—‘तुम बिकना चाहते हैं । क्या विशेषता है तुम में । हम तुम्हें खरीदना चाहते हैं । अतः हमें तुम्हारी योग्यता बताओ ?’

विश्व सुकरात-परिस्थिति को तुरंत समझ गया। उसने सयत भाषा में शान्ति से उत्तर दिया— 'मैं एक अहंछा-शासक बन सकता हूँ। किसी को शासक की आवश्यकता हो तो वह मुझे खरीद सकता है।'

कभी शासक का क्रय हो सकता है? नहीं। खरीदता तो गुलाम ही जाता है। विशेषता पढ़ने वाला क्रेता और मजाक करनेवाला व्यक्ति-दोनों ही सुकरात की बात सुनकर स्तब्ध रह गये-लज्जित हो गये और सुकरात मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला दिया। यदि सुकरात उस समय क्रुद्ध हो जाता तो इससे विपरीत स्थिति हो जाती। जिस गौरव से वह वहाँ से रवाना हो गया—वही वह क्रुद्ध होकर, उसी गौरव के साथ रवाना हो सकता है? लज्जे पर, हँसते और वह अपने आपको हीन तथा लज्जित अनुभव करती है।

जो अपने अहंकार और क के प्रति सजग है, जो गुण-वृद्धि में ही अपना मोर्चे-समझता है, जिसका बढ़पन पराश्रित नहीं है और जिसका मन हीन हीन परिस्थितियों में चपटा होकर हीन नहीं बनता है, उसके गौरव को कौन धूमिल कर सकता है? कौन छीन सकता है? उसकी शान्ति को कौन भंग कर सकता है? इससे विपरीत सुकरात की स्त्री जैसे जीव के लिए शान्ति के हेतु-बढ़पन के हेतु भी, अशान्ति और हीनता के हेतु बन सकते हैं।

यशः कार्य का प्रेरक

व्यक्ति सह-जन्मता है, कि-किसी के द्वारा अपनी प्रशंसा से हमें कोई विशेष लक्ष्य नहीं होती है। किन्तु फिर भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है। यह यश की चाह तब तक प्रच्छेद-अच्छे कार्यों की प्रेरक रही है—इसमें हताहत नहीं किया जा सकता! व्यक्तियों ने अपने यश के लिए-कुल की कीर्ति के लिए-धर्म, जाति, देश या शासन की कीर्ति के लिए

अपने प्राणी तक का उत्सर्ग कर दिया है और आज भी ऐसे व्यक्ति-निकलाप
आयेंगे इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो हमें लगेगा, कि-यश भी युग-
युग से व्यक्तियों के लिए सत्कार्यों का प्रेरणा-स्रोत रहा है। इसीलिए ये
उक्तियाँ चली आ रही हैं—

रविकुलं रीति संदांचल आई।
प्राणि जौइ पर ध्वनि क जाई॥

इसीलिए भगवान् ने भी सात भयों में एक भय-अपयश भय गिनाया
है। उपदेशक भी व्यक्ति के इस भाव को पहचान कर, उसे इस भाव के
माध्यम से प्रेरणा देने में नहीं चके हैं। प्रायः कहा जाता है, कि-व्यक्ति की
स्थूल शरीर अमर नहीं है, किन्तु उसकी यश काय अमर है। इसलिए कोई
ऐसा काम कर जाओ, कि-संसार तुम्हें भूले नहीं। संसार में वैभव स्थिर
नहीं है, किन्तु यश स्थिर है। महल-मन्दिर शाश्वत नहीं है, इनपर अन्य का
अधिकार हो सकता है, इन्हें कोई भी गिरा सकता है, किन्तु कीर्ति के कोट
शाश्वत हैं, इन्हें कोई नहीं गिरा सकता है। कहा है—

नामो रहेसैं ठाकरि अक्षणा नाहि रहत।

कीर्ति के केशी कोठडा संपाद्यन नहि संपन्न।
यश नहीं भूलना चाहिए कि यश की चाह जितनी सत्कार्यों
की प्रेरक बन सकती है, उतनी ही या उसमें भी प्रवल असत्कार्यों की प्रेरक
भी बन सकती है। यश की चाह ईर्ष्या, क्रूरता, माया, हिंसा आदि की जननी
भी बन सकती है।

१५- यश है कृपावी, तू बुलबुला ज्यो पानी।
कोई ऐसा काम करछा, जो भूले ना जमाना ॥

क्या यश अमर है

क्या यश शाश्वत् है ? यश किसे कहते हैं ?—अपने नाम की महिमा की भूख या नाम की महिमा को ही यश कहते हैं । जब नाम ही अमर नहीं है-शाश्वत् नहीं है तो उसकी महिमा कैसे शाश्वत् होगी ! इस ससार-प्रवाह में किसका नाम रहा है ! आपको पूछे, कि—आपके पिताजी का क्या नाम था, तो आप बता देंगे । आप अपने पूर्वजों की दो-तीन या सात पीढ़ी तक नाम बता देंगे । परन्तु इसके आगे आप नाम बताने में असमर्थ हो जाएंगे ! क्या अपने पूर्वजों का नाम कायम रखना नहीं चाहते हैं ? अरे ! अपना नाम चलाने के लिए पुत्र नहीं हो तो लोग दत्तक पुत्र लाते हैं । परन्तु क्या यह सम्भव है, कि—किसी का नाम कायम रहे ? विचार करो, कि अपने पहले कितनी पीढ़ियाँ बीत गई हैं । यदि आप ससार को अनादि मानते हैं तो आपके पहले अनन्त पीढ़ियाँ हो गई हैं—यह भी आपको मानना होगा । उनके नाम कायम रहे क्या ? कायम रहे—यह सम्भव भी है क्या ? शास्त्र तो यह कहते हैं, कि—अतीत में अनन्त-अनन्त तीर्थंकर हो गये हैं । क्या उनके नाम ज्ञात है—हमें ? ऐसे समर्थ पुरुषों का भी नाम नहीं रहा, तो हमारी क्या गिनती है ? सृष्टि का क्रम ही ऐसा है कि—वह पिछले नामों को मिटाती चलती है । ऐसी कल्पना से हमारा मन दुःखता है । किन्तु यह हमारा मोह है । अतः शास्त्रों के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए, कि—आत्मश्रुणो में रमणता ही वास्तविक यश है और निज में निज की स्थिति रूप यश ही शाश्वत् है ।

लोगों से प्राप्त होने वाला यश कदापि शाश्वत् नहीं हो सकता है । क्योंकि पीढ़ियाँ बदलती रहती हैं । उनकी कामनाएँ बदलती रहती हैं । यश का मानदण्ड बदलता रहता है । लोगों की दृष्टियाँ बदलती रहती हैं । इस बदलते हुए संसार में यश कैसे स्थिर रह सकेगा ! अतः हमें केवल यश से

प्रेरित होकर, या इतिहास में हमारा नाम अमर रहेगा—इस भावना से प्रेरित होकर अपने कर्त्तव्य का निर्णय नहीं करना चाहिए। अपने आत्मभान को-अपने शाश्वत् आत्म-गौरव को नहीं भूलना चाहिए। यश के पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए। हमारा आत्मकार्य करते हुए, यश हमारा अनुगमन करे तो भले करे !

केशिमार श्रमण आत्म-साधक थे। वे यश के पीछे दौड़ने वाले जीव नहीं थे। फिर भी उनका यश फैला। वे महा यशोधनी थे। परन्तु उन्होंने उस यश के साथ आत्मत्व स्थापित नहीं किया। अपने गुण-गौरव में ही प्रगति करते रहे।

श्रेय और प्रेय

संसार के जीवों की क्रियाओं के समस्त लक्ष्य-बिन्दुओं को दो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। वे शब्द हैं—श्रेय और प्रेय। जो स्थूल लाभ से ऊपर उठकर और भौतिक आकर्षणों को लेकर, आत्महित की दृष्टि से क्रियारत हैं, वे जीव श्रेय की साधना में लगे हुए हैं और जो आत्महित को ममके बिना, इन्द्रियों के आकर्षणों में उलझकर, उन्हीं की तृप्ति के लिए क्रियाशील हैं, वे जीव प्रेय की साधना में लगे हुए हैं। अपने कल्याण की कामना दोनों ही प्रकार के जीव करते हैं। किन्तु प्रेय-साधक जीव की कल्याण-भावना अति सचित होती है। इस जीवन से परे उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। वह सोचता है, कि—पारलौकिक दृष्टि वाले जीव संसार की उन्नति के पथ के रोड़े हैं। उसके कल्याण का स्वरूप है—भौतिक सुख को उपलब्धि और उन्नति है, इन्द्रियों के अनुकूल साधनों को जुटाना तथा प्रतिकूल साधनों से दूर रहना और यदि इस जीवन से आगे भी जीवन है तो वहाँ भी ऐसे ही सुख के साधन मिल जायें—इस हेतु से हो सके तो कुछ उपाय कर लेना। इससे विपरीत श्रेय-साधक इहोक और परलोक में बने

रहने वाले शास्त्र तत्व के उत्थान को केन्द्र बिन्दु मानकर अपने अचिर को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता है। वे श्रेय अर्थात् आत्महित को ही प्रधान मानते हैं। वे श्रेय के लिए इम, लोक के सुखों को त्यागने में तत्पर रहते हैं। श्रेयभाव प्रयत्न-साध्य है-प्रात्तरिक पुस्तपाय की प्रवृत्तता में ही प्राप्त होता है। जब कि प्रेयभाव वैभाविक दशा में स्थित जीवों के लिए

महर्जभाव्य है। प्रेयभाव के संस्कार जन्म-मरण-सांजमे हुए ही अतः जीव-प्रत्येक-योनि में जन्म-मरित ही श्रेय को अर्थात् प्रवृत्त ही जाता है। ऐतिहासिक अनन्त काल के संस्कारों से प्राच्य जन्मों की दृष्टि में प्रेय ही श्रेय है। अतः उनके प्रेय और श्रेय में कुछ भी भिन्नता नहीं है। वस्तुतः प्रेय श्रेय की ही प्रेय रूप वर्गीकरण भी श्रेय दृष्टि वाले जीवों के द्वारा ही किया गया है। इस वर्णन से हम इस निष्कर्ष पर पहुच सकते हैं, कि-प्रेयभाव से प्रेरित

जीव अधिक हैं और श्रेयभाव से प्रेरित जीव अल्प हैं। श्रेय भाव साधक भी पूर्व-संस्कारों के कारण प्रेय की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अतः उनके पूर्व-संस्कारों को क्षीण करने के लिए विशेष सजग रहना पड़ता है। अपने श्रेयभाव को पुष्ट करने के लिए उसका पुनः पुनः स्मरण और श्रेय को प्राप्त श्रेय के अधिपतियों तथा उनके उपदेशों का पुनः-पुनः स्मरण करना पड़ता है। सभी जो स्तुति की कई थी उसमें यही दृष्टि रही हुई है-

जन्म-मरण-सांजमे श्रीश्रेयसि जिनैः प्रवृत्तः त्वि क तांशुः ।
निःश्रेयस्य रूपं प्रभु श्रेयसि कर्ता, जगज्जन्मकठोरमेव ।
किं प्राप्स्यन्ति जीवोः के हेतुस्तु श्रेयसि श्रेय रूपं श्रेयसि । जन्म-मरण-सांजमे ।
हे भगवन् ! हे श्रेयसि श्रेयसाधक जिनैः प्रवृत्तः ! मैं आपका जाप करता हूँ। वयो कि मैं भी श्रेयस के पथ का पथिक हूँ। हे जगत्-जनों के परमेश ! आप श्रेय रूप श्रेय के द्वी करनेवाले हैं। श्रेय की वरण करने की योग्यता वाले जीवों के लिए आपका श्रेयरूप प्रेय के मिश्रण से शून्य कल्याण रूप आदेश है।

प्रिय ही संसार है

जब तक जीव पर प्रियभाव का प्रभाव रहता है तब तक वह श्रेयस् की साधना निर्मलता से नहीं कर पाता है। प्रिय उसे संसार की ओर खींच कर ले जाता है। वस्तुतः प्रेम् को ही संसार कहे तो अत्यन्त नहीं होगी।

शास्त्र का वचन है--

जे आवट्टे से गुणे ।

जे गुणे से आवट्टे ।

जो संसार है वह गुण-शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श है और जो गुण है वह संसार है।

गुण इन्द्रियों के विषय हैं और विषयो में रममाणता का नाम ही प्रिय है। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से विद्विश्करेंती हमें इसी निर्वास प्रसिद्ध करेगी कि-इन्द्रियों में आत्म-रमणता ही संसार है-सत्रकार की दृष्टि में आवर्त है। आवर्त अर्थात् पानी के प्रवाह में पड़ने वाला भँवर। प्रवाह के भँवर में पड़ जाने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। इसी प्रकार प्रिय-रूप इस संसार-भँवर या भँवर में पड़ने वाला जीव अपने भावप्राणों की खतरों से डाल देता है।

श्रेय के साधक कौशं मेही राजे ।
आपके सामने श्रेय और प्रिय का वर्णन करने का यही आशय है, कि-श्रेय और प्रिय की सही पहचान हो और श्रेय और प्रिय के साधकों का स्वरूप समझ में आ जाय। श्रेय के महान् साधक महाराज 'केशि' कुमार रमण के व्यक्तित्व का वर्णन चला रहा है। तेईसवें अव्ययन की दूसरी गाथा के पहले और दूसरे चरण में उनके अत्य-व्यक्तित्व का निर्देश किया गया है। तीसरे चरण में उनकी अद्वैत-सत्पत्ति और श्रेय की साधना को प्रारम्भ

करने के काल का निर्देश है और चौथे चरण में श्रेय-साधना के उपादान का वर्णन है। गाथा के पूर्वार्द्ध का विवेचन पहले हो चुका है। गाथा का उत्तरार्द्ध यह है —

केसिकुमार समणे, विज्जा-चरण-पारणे ॥

—‘केशि’कुमार श्रमण विद्या और चरण के पारगामी थे।

तीसरे पद में तीन शब्द हैं—केशि, कुमार और श्रमण ‘केशि’ उनका नाम है। कुमार और श्रमण दोनों शब्द मिलकर एक शब्द बन जाता है—‘कुमारश्रमण’। यह ‘कुमारश्रमण’ शब्द उनके साधना के प्रारम्भ करने के काल को सूचित करता है।

‘केशि’ शब्द का अर्थ : शरीर-सम्पत्ति

केश शब्द से केशिन् या केशि शब्द बना है। जिनके केश अर्थात् बाल अतीव सुन्दर होते उसे सुकेश या केशि सज्ञा से पुकारा जाता था। केशि महाराज के बाल वचपन से ही सुन्दर थे। अतः उनका नाम ‘केशि’ हो गया था। यह सज्ञा उनके सौन्दर्य को बतलाती है और उनके शारीरिक बाल का संकेत करती है। वे वचपन से ही सुन्दर और स्वस्थ थे। क्यों कि घने, काले, चिकने, मुलायम, दृढ़ और सुन्दर केश प्रायः स्वस्थ और सुन्दर व्यक्ति के ही हो सकते हैं। क्योंकि बालों का सफेद हो जाना, झड़ जाना, विरल हो जाना, कमजोर होना आदि देह की दुर्बलता, सौन्दर्य की हीनता, वयकी परिपक्वता आदि के सूचक माने जाते हैं। अतः हम उनके ‘केशि’ नाम से यह अनुमान कर सकते हैं, कि—वे अवश्य ही देहके वैभव से युक्त रहे होंगे। साधना सौन्दर्य के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं है, किन्तु दैहिक बल से सम्बन्ध अवश्य है और दैहिक बल तो अमुन्दर शरीर में भी रह सकता है। इसी ‘उत्तरज्ज्ञयण’ सुत्त में हरीकेश बलमुनिका वर्णन आया है।

वे सौन्दर्य की दृष्टि से हीन थे। उन्हें देखकर लोगो ने उनके रूप के विषय में 'दिस्ररूवे, काले विकराले फोक्कानासे' अर्थात् दैत्यरूप, काला-कलूटा, विकराल, वैठी नाकवाला आदि शब्द कहे थे। किन्तु साधना की दृष्टि से व्यक्तित्व अतीव रमणीय था। अतः सौन्दर्य और साधना में परस्पर कोई खास सम्बन्ध नहीं है। यो तो श्रावक के इक्कीस गुणों में एक गुण रूव-रूपवान् भी गिनाया गया है। जिसका अर्थ यह लिया गया है—कि स्पष्ट और सबल सम्पूर्ण इन्द्रियो वाल*। रूपवान् के ये लक्षण कुरूप व्यक्तियों में भी घटित हो सकते हैं। क्योंकि इन्द्रियों की पूर्णता, सबलता और स्पष्टता कुरूप व्यक्ति में भी हो सकती है और साधना में इन लक्षणों से युक्त देह की ही अपेक्षा रहती है। अतः यहाँ जो 'केशि' महाराज के शरीर सौन्दर्य की बात कही गई है, वह साधना की दृष्टि से नहीं, किन्तु उनके पुण्य की विशिष्टता की दृष्टि से कही गई है। यदि निम्न कोटि के पुण्य के फल-स्वरूप सुन्दर और सबल देह प्राप्त होती है तो वह सबलता और सौन्दर्य उन्नति का हेतु न होकर अवनतिका हेतु बन जाता है। सुन्दर व्यक्ति अपने सौन्दर्य की जननी-शिखा में कई मुग्ध व्यक्ति रूप पतंगों को दग्ध कर डालता है और सबल व्यक्ति किसी का अबलम्बन बनने के बजाय किसी के सहारों को नष्ट करने वाला बन जाता है। किन्तु 'केशि' महाराज ने उत्तम कोटि के पुण्य के फल रूप में सबल और सुन्दर शरीर पाया था। अतः वे उसका स्व-पर के हित में उपयोग करने में समर्थ बन सके। जैसे धन-वैभव व्यक्ति को गर्विष्ठ बनाता है वैसे शरीर-वैभव भी व्यक्ति को मदोन्मत्त बनाने में निमित्त बनता है। इसीलिए भगवान् ने 'रूप-मद' और 'बलमद' को आठ मदों में गिनाया है। 'केशि' महाराज का रूप और बल विशिष्ट था। शरीर-वैभव के स्वामी अवश्य थे, पर उसका नशा उन्हें नहीं छाया था। अर्थात् उनकी देह-सम्पत्ति अति निर्मल, उत्कृष्ट, और विपुल थी, जो उनकी आत्म-साधना में बाधक नहीं, किन्तु सहायक बन रही थी। ऐसा अर्थ ध्वनित होता है—उनके नाम और पद से।

सुन्दर और मजबूत मानव अपने मोन्दर्य और बल को सँवारने और सहेजने में लगा रहता है। फिर भी सौन्दर्य और बल उसे छोड़कर पलायन कर जाते हैं। वस्तुतः सौन्दर्य और शक्ति स्थिर है ही नहीं। 'केशि' महाराज ने यह मर्म अच्छी तरह से हृदयगम कर लिया था। इसलिये उन्होंने शरीर-वैभव को सहेजने और सँवारने की चिन्ता नहीं की। शरीर-वैभव का अत्यधिक चिन्ता रखने वाले व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर डालते हैं। लेकिन 'केशि, महाराज ने अपने शरीर-वैभव का सदुपयोग किया। सौन्दर्य और बल की चिन्ता में अन्ध व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट करके भी अपने शरीर-वैभव की वृद्धि करना चाहते हैं, जबकि केशि महाराज अपने शरीर-वैभव का उपयोग, स्व-पर को नितकर साधना में कर रहे थे। वे सच्चे अर्थों में शरीर-वैभव के स्वामी थे।

कुमार श्रमण

'केशि' महाराज कुमारश्रमण थे। कुमार और श्रमण दोनों शब्द भिन्न अर्थ वाले हैं। इन दोनों शब्दों का एक शब्द बनाकर सूत्रकार क्या सूचित करना चाहते हैं? कुमार वयका सूचक शब्द है। वय-विशेष को कुमार-अवस्था कहते हैं। तो क्या यह 'कुमार' शब्द 'केशि' महाराज की वयका सूचक है। कर्मा को क्षय करने के लिये तपश्चर्या रूप श्रम को करने वाले व्यक्ति को श्रमण कहते हैं। 'कुमार श्रमण' शब्द का अर्थ होगा—'कुमार वय वाला साधु'। तो क्या 'केशि' महाराज उस समय कुमार वय वाले ही थे? नहीं उस समय वे कुमार वयवाले नहीं थे। किन्तु जिस समय वे साधु बने उस समय कुमार वयवाले रहे होंगे।

कुमार शब्द का दूसरा अर्थ होता है—अविवाहित अर्थात् केशि महाराज अविवाहित अवस्था में दीक्षित हुए थे। वे बाल ब्रम्हचारी थे। कुमार शब्द का तीसरा अर्थ है—पिता की विद्यमानता वाली वय अर्थात् जो अभी

गृह का उत्तराधिकारी नहीं बना है, पिता की देख-रेख में ही गृहकार्य होता है या पिता विद्यमान हैं और जिसे गृह का उत्तराधिकारी रूप में घोषित नहीं किया उसे 'कुमार' कहते हैं। 'केशि' महाराज के प्रसंग में प्रथम अर्थ—जिसमें द्वितीय और तृतीय अर्थ गभित हो जाता है—विशेष उचित प्रतीत होता है।

वय के स्तर और कुमार-अवस्था

मनुष्य की वय के विभिन्न स्तर हैं। १ से ७ वर्ष की वय को प्रायः शैशवकाल कहा जाता है। ८ से १६ वर्ष तक की वय को बाल्यकाल, १६ से २१ वर्ष तक किशोर, २२ से ४० वर्ष तक यौवन ४२ से ६० वर्ष तक प्रौढवय और ६० के पश्चात् वृद्धवय कही जाती है। यह बात जन-साधारण की दृष्टि से कही गई है। इसमें मतभेद भी हो सकता है। ८ से १६ वर्ष तक की वय में वृद्धत ही तीव्र गति से विकास होता है। १६ से २५ वर्ष तक की वय में विकास की गति कुछ मन्द हो जाता है और २५ से ४० वर्ष तक की वय तक विकास का एक स्थिर स्तर बन जाता है। ४० वर्ष की वय तक प्रायः शारीरिक और मानसिक विकास चरम बिन्दु तक पहुँच जाता है। ४० वर्ष की वयके पश्चात् विकास नहीं होता, किन्तु बुद्धि आदि की परिपक्वता आती है। फिर तो शरीर आदि का ह्रास प्रारम्भ हो जाता है।

आठवें वर्ष से सोलहवें वर्ष तक बालक का चतुर्मुखी विकास होता है उस समय विकास की रूपरेखाएँ बन जाती हैं—ढाँचा निर्मित हो जाता है, वही विकास का स्वरूप आगे के लिए स्थिर हो जाता है—ऐसा कई विशेषज्ञों का मत है। वस्तुतः शिक्षण का काल भी वही है। उस समय बालक जो बातें अपनी प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करता है, वे दृढ़ हो जाती हैं। आगे तो उनमें विकास, संस्कार या विकार होता रहता है। यों तो बालक जब से कुछ समझने लगता है, तभी से उसकी प्रज्ञा कुछ न कुछ ग्रहण करती रहती

है। इसीलिए प्राचीन समय में सम्पन्न घरों में विशिष्ट विज्ञ और सस्कार-सम्पन्न घात्रियों द्वारा और विविध भाषाविशारद दास-दामियों के द्वारा बालक का पालन-पोषण होता था। परन्तु बुद्धि की विशिष्ट धारणा शक्ति, गर्भ के नवमास सहित आठवें वर्ष में प्रायः विकसित होती है, इस लिये अधिकतर आठवें वर्ष में प्रवेश करने पर, प्राचीन समय में प्रायः बालक को पढ़ाने के लिए कलाचाय को सौंपा जाता था। आज भी स्कूली शिक्षण के लिए करीब-करीब यही वय प्राय निर्धारित है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, कि—सोलह वर्ष तक की वय बहुत ही महत्पूर्ण हैं—बौद्धिक विकास की दृष्टि से।

प्रायः तेरह-चौदह वर्ष की वय से एक नाजुक स्थिति प्रारम्भ हो जाती है—जो—यौवन में प्रवेश करते समय तक या उसके कुछ समय बाद तक की भी बनी रहती है। इधर शारीरिक और मानसिक विकास के कारण उसके अन्तर्जगत् में कुछ खलबली मचना प्रारम्भ हो जाती है। यदि उस समय में कुसंग का योग हो जाता है तो वह शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक पतन की ओर अग्रसर हो जाता है और इस वय में उसके मन का समाधान-कारक सत्संग प्राप्त हो जाता है तो वह उन्नति की ओर गतिशील बन जाता है। शास्त्रों ग्रन्थों के परिशीलन से विदित होता है, कि—उसकाल में सोलह वर्ष की वय में पहुँचे हुए बालक का बौद्धिक स्तर या समझ का स्तर सामान्य वय प्राप्त व्यक्ति के समकक्ष प्रायः मान लिया जाता था। इसीलिए सोलह वर्ष की वय के पश्चात् शिक्षण के लिए ताडन-तर्जनका नीतिकारी निषेध किया है।

इस समस्त वर्णन का तात्पर्य है—कुमार-वयका निर्णय करना। कुमार वय के लिये स्पष्ट रूप से वर्ष सख्या का निर्देश कही आया भी हो तो या तो वह मुझे स्मरण नहीं है या वह मेरी दृष्टिपथ में नहीं आया है। इसलिये उस काल की शिक्षण-पद्धति के कालक्रम और सामाजिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, कुमारवय का निर्णय करना योग्य है। उस काल में

आठ से सोलह तक की वय सामान्य रूप से शिक्षण काल था। उसके बाद अनुवृत्त-वालभाव और यौवन को अनुप्राप्त स्थिति मानी जाती थी। सोलह वय की वय के बाद बालक पढ़कर, कलाचार्य के पास से अपने घर आ जाता था, अष्ट-आठ वर्ष की वय से लगाकर, सोलह वर्ष की वय के बाद जहाँ तक विवाह नहीं हो जाता था, वहाँ तक की वय को उस काल की मान्य कुमारावस्था मानना योग्य लगता है। इसी अवस्था के बीच के किसी वर्ष से 'केशि' महाराज दीक्षित हुए होंगे। इसी बात का सूचक उनका 'कुमार श्रमण' विशेषण है। उन्हें अल्पवय में ही सत्सग का उचित फल प्राप्त हो गया।

एक पहेली

केशि महाराज के 'कुमार श्रमण' विशेषण से यह विदित होता है, कि—वे अल्पवय में ही दीक्षित हो गये थे। इससे एक प्रश्न उपस्थित होता है कि—साधना के योग्य वय कौनसी है? इस प्रश्न के विषय में विचार करने से पूर्व मैं आपके सामने एक पहेली रख रहा हूँ, उस पर विचार कीजिये—

कच्चा फल रलियामणा, गर्दल बहुत मिठास।

'तुलसी' वह फल कौनसा, पक्के पर कडवास ॥

कवि पहेली रख रहा है, कि—कच्चे फल प्रायः सुन्दर नहीं होते हैं। अर्द्धपक्व फल भी प्रायः बहुत मीठे नहीं होते हैं, पक्के पर ही फल मीठे होते हैं। किन्तु एक फल ऐसा है, जो कच्ची अवस्था में बहुत सुन्दर लगता है, अर्द्धपक्व अवस्था में अति मीठा लगता है और पक जाते हैं तो कड़वा हो जाता है। बताओ वह फल कौनसा है? आप भी विचार करिये और बताइये।

श्रोताओं में से एक ने उत्तर दिया—'मनुष्य'।

आपने सत्य कहा। इस पहेली का उत्तर 'मनुष्य' ही है। इस पहेली में मनुष्य की वय के प्रभाव का बहुत ही सुन्दर ढंग से वर्णन किया

गया है। मनुष्य जब बालक होता है, तब वह मनोहर लगता है। कोई भी उसे गोदी में उठा लेना है। बच्चा बढो के लिए एक खिलौना-सा मन बहलाने का साधन बन जाता है। बच्चा अर्थात् मनुष्य रूप कच्चा फल। अर्ध पक्व फल अर्थात् युवक मनुष्य। युवक अपने शरीर के सौन्दर्य, बल और कार्यक्षमता के कारण सबको मधुर लगता है। कोई भी उसकी ओर आकर्षित होकर, उसके जीवन की मिठास का स्वाद लेने को लालायित हो जाएगा। पक्का फल अर्थात् वृद्ध मनुष्य। वृद्ध मनुष्य घर में या बाहर प्रायः सर्वत्र कड़वा लगता है। इस पहिली का अर्थ 'मनुष्य' किया जाता है, तब इसकी अर्थ-संयोजना इस प्रकार होती है।

इस पहिली का दूसरा उत्तर हो सकता है- 'मनुष्य की वय'। मनुष्य की वय जब कच्ची होती है, तब वह उपादान सग्रह का कल, भ्रूण से मुक्त होने के कारण अपने-पराये के लिए, सुन्दर प्रतीत होता है। जब-जब मनुष्य को बचपन की याद आती है तब-तब उसे वह काल चिन्ता से शून्य और मनोहर लगता है। फल की अर्धपक्व अवस्था जीवन है। यज्ञ रज जन्मने का काल है। इस काल में व्यक्ति मस्ती से झूम उठता है। उसे यह काल बहुत ही मीठा लगता है और अन्य भी समयकालीन व्यक्ति भी उसके माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं। पक्का फल है वृद्धावस्था, यह सौन्दर्य बल आदि के ह्रास का काल है। ह्रास किसे प्रिय लगता है। पक जाने के बाद रस की विकृति का काल आता है। वृद्धावस्था अपने आपको भी कड़वी लगती है और औरों को भी कड़वी लगती है। यह वयरूपी फल ऐसा विचित्र फल है।

इस पहिली का आपके सामने वर्णन क्यों किया?—आप इस विषय में समझ गये होंगे। साधना का योग्य काल कौनसा है—इस प्रश्न का उत्तर आप इस पहिली के विश्लेषण में से खोजिये—स्पष्ट रूप से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 'केशि' महाराज ने अल्पवय में साधना क्यों प्रारम्भ की—इस बात का समाधान भी इस उत्तर से हो जाएगा।

मनुष्य ने दूसरो की उम्र ली

साधना की वय कौनसी है ?—इसका उत्तर पाने के लिए, एक अन्य कल्पित कथा आपके सामने रखता हूँ। वह कल्पित इसलिए है, कि—ऐसी घटना कभी घटी नहीं है। घटना की दृष्टि से वह कल्पित है, किन्तु तथ्य की दृष्टि से वह सत्य है।

ब्रम्हा जी ने सृष्टि रची। जगत् किसी समय रचा नहीं गया। किन्तु रूपक में समझने के लिए ऐसी ही कल्पना की गई है। हाँ ! तो ब्रम्हाजी ने सृष्टि रच। उन्होंने मनुष्य, बैल, कुत्ता और बगुला बनाया। सबको चालीस-चालीस वर्ष की वय दे दी। मनुष्य ने विचार किया—ब्रम्हाजी ने मेरे साथ अन्याय किया। मुझे सिर्फ चालीस साल की उम्र दी। मैं सृष्टि का शृंगार उत्तम प्राणि और मेरी उम्र चालीस वर्ष ? क्या होगा इन चालीस वर्षों में। उमने नाराज होते हुए ब्रम्हाजी का द्वार खटखटाया। वह ब्रम्हाजी से बोला—‘आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मुझे बहुत ही थोड़ी उम्र दी है आपने। क्या मुझे अनुभव कर्हूँगा—इतने अल्पकाल में।’ ब्रम्हाजी ने कहा—‘अच्छा ! कुछ देर ठहरो ! मैं अभी तुम्हारी बात पर विचार करता हूँ।’

इधर तीनों प्राणी भी ब्रम्हाजी पर नाराज हो रहे थे। वे सोच रहे थे—‘हमें इतनी अधिक उम्र दे दी ! क्या करेंगे—हम इतनी उम्र को ? हमारी योनियों की वृत्तियाँ तो ठीक है ही नहीं। बैल ब्रम्हाजी के पास आया और नाराज होकर कहने लगा—‘आप कैसा कार्य करते हैं ? मुझे भार ढोने वाला जीव बनाया और उम्र दे दी चालीस वर्ष ! इतने वर्ष तक भार ढोते-ढोते तो मेरे कुच्चे निकल जाएँगे। क्या हाल होगा मेरा ? ब्रम्हाजी ने उसकी उम्र के बीस वर्ष काटकर मनुष्य की उम्र में जोड़ दिये।

इतने में कुत्ता आ धमका। वह शिकायत भरे स्वर में ब्रम्हाजी से बोला—‘आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। मुझे आपने पराश्रित प्राणि

बनाया—टुकड़ों के लिये दर-दर घूमने वाला और डंडे खाने वाला जीव बनाया और आयुष्य दे दिया चालीस वर्षों का । इतने वर्षों तक यह पीडा कैसे सहन कर सकूँगा ?' ब्रम्हाजी ने उसके आयु के भी बीस वर्ष काटकर मनुष्य की आयु में जोड़ दिये ।

अब बगुने ने भी ब्रम्हाजी से शिकायत की—'कवि-लोग आप ही वृष्टियाँ बतलाते हैं मो ठीक ही करते हैं । अब देखिये मेरे साथ भी कमी गलती की है । मुझे आपने शरीर से श्वेत बनाया और मन से काला ! फिर वय दे दी चालीस वर्ष । मायावृत्ति से—भजन-ध्यान का ढोंग करते हुए इतने वर्षों तक कितने पापों का सन्चय करूँगा मैं ?—यह सोचकर मेरी आत्मा काँप जाती है । मुझे इतनी उम्र नहीं चाहिए ।' ब्रम्हाजी ने उसका उम्र के भी बीस वर्ष काटकर, मनुष्य की उम्र में जोड़ दिये । मनुष्य की वय तीन बीस अधिक हो गई । इस प्रकार सौ वर्ष की आयुष्य पाकर मनुष्य प्रसन्न हो गया ।

जिसकी उम्र, उसी की वृत्तियाँ

यह क्या कल्पित है, किन्तु इसके तथ्य सत्य हैं । विचार करिये—मनुष्य की असली उम्र कितनी है ?—चालीस वर्ष ही मनुष्य के अपने हैं । जो भी कुछ विकास होता है या वृत्तियों का-स्वभाव का निर्माण होता है—वह चालीस वर्ष की उम्र तक हो जाता है । जो अपनी वय है—वही मीठी है उम्र में अपना निर्माण होता है, व्यक्तित्व बनता है और उसी में बल-शक्ति की वृद्धि होती है । चालीस वर्ष के बाद की तीन बीसियाँ अन्य योनि के प्राणियों की हैं । जिस योनि के प्राणियों की वह वय है, उम्र प्राणि की वृत्तियाँ प्रायः उम वय में बनती हैं ।

चालीस वर्ष के बाद की पहली बीस ब्रह्म की है । चालीस वर्ष की वय तक अच्छे-बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं । घर का उत्तरदायित्व अपने

ऊपर आ जाता है। व्यय के लिए आय के साधनों को जुड़ाने की चिन्ता छा जाती है। गृह का भार-बहन दूभर हो जाता है। कन्या के लिए वर की खोज करना है। योग्य वर के बाजार-भाव ऊचे हैं। मनुष्य है तो बीमारी भी आती है। डाक्टर, वैद्य, औषधियों का खर्च भी बढ़ जाता है। सम्बन्धों में-आपसी व्यवहार में लेन-देन का खर्च अलग। बेटे-बेटियों की विचित्र फर-माइशों का रग कुछ और ही होता है। इस प्रकार इस उम्र में गृह-कुटुम्ब का भार ढोता रहता है।

साठ वर्ष तक पहुँचने-पहुँचते प्रायः शरीर कमजोर हो जाता है। अब पुत्रों की शादियाँ हो चुकी हैं। पुत्रों ने भी अपना व्यापार-धंधा सम्हाल लिया है। नोकरी वाले पुत्र हैं तो घोंसला छोड़ के उड़ चुके हैं। अब वय साठ के ऊपर चल रही है। सब बातों के लिए पिता पुत्र की ओर ताकता है। घर पर रहता है तो बहूएँ नाराज होती हैं—स्वमुर सारे दिन यही बैठे रहते हैं। खामते-झीकते रहते हैं। आँगन बिगाड़ते हैं। अपन कुछ देर के लिए हँसने-बोलने की भी नहीं। जारे ! मुन्नू वासाब से कह, कि—दुकान पर जाएँ। यो बैठे रहने से तो गोड़े गल जाते हैं। थोड़ा फिरना-हिरना होगा तो अन्न भी पचेगा। वृद्ध बेचारा दुकान पर जाता है। लडके नाराज होते हैं—‘काम नहीं होता है तो यहाँ क्या करने आये हैं ? घर पर ही बैठे रहते हैं। यहाँ बैठे-बैठे फालतू के अडगें लगाते रहेंगे।’ इस प्रकार दुकान से घर और घर में दुकान पर वह दुर-दुर होता रहता है। उसे बहूओं से शिकायत रहती है, कि—वे खाने आदि सब में उसकी अपेक्षा करती है। उसे पुत्रों में अमन्तोष रहता है, कि—वे उसकी कुछ भी कद्र नहीं करते हैं। यदि बेटे नौकरी वाले हैं तो वह वृद्ध उनके पास रहना चाहता है। बेटों को यह सुहाता नहीं है। वे कहते हैं—‘गाँव में ही रहो।’ वे वृद्ध गाँव में रहते हैं तो भी बुरी हालत होती है। व्यय के लिए पुत्रों की ओर ताकते हैं। पुत्रों से उपेक्षित होते हैं तो पुत्रियों से सहायता चाहते हैं। इस प्रकार शरीर-निर्वाह

के लिये अन्य की ओर ताकते रहते हैं। ताकना ही पडेगा। वयोकि कुत्ते की उम्र जो है। सदा-सदा के लिए जैसे आत्माभिमान सो जाता है।

यह कुत्ते की बीसी कोई-कोई ही पार कर पाते हैं। इसके बाद वगुले की बीसी प्रारम्भ हो जाती है। शरीर दुर्बल और जर्जर हो जाता है। उठने-बैठने में भी कष्ट होने लगता है। व्याधियाँ हमला कर देती हैं। फिर भी गृहकार्य से जी नहीं उचटता है। जवर्दस्ती से घर-घघो में टाँग अडाते हैं। स्वजन परिजन कहते हैं, कि-अब तो भगवान् का भजन करो। जबरन माला हाथ में दे देते हैं। हाथ में माला फिरती है और हृदय में शाप की ज्वाला जलती रहती है। 'मैंने इनके लिए कितना-कितना सहा है और कितना-कितना किया है। किन्तु ये मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। मेरी उपेक्षा करते हैं। मेरा तिरस्कार करते हैं। आप तो गुलछरें उडाते हैं, और मेरी दवा के लिए इन्हे कुछ पैसे भी नहीं मिलते हैं।' बाहर से शिथिल शरीर शान्त दिखाई देता है, किन्तु भीतर अशान्ति का बवण्डर उठता रहता है। ऐसी है, यह वगुले की बीसी ! बाहर शान्ति और मन में जहर-यह है, इस बीसी की विशेषता।

यह सामान्य जन की वय का लेख है।

साधना की वय कौन-सी

अब इन उदाहरणों के मर्म को पहचानते हुए, यह निर्णय करना है, कि-साधना के योग्य वय कौन-सी है ?

सामान्य जन की समझ है, कि-बचपन खेलने का काल है। जवानी सुख भोगने का काल है और बुढापा भगवान् के भजन करने का काल है। परन्तु विचार करो, कि-निर्वल व्यक्ति से आत्म-साधना हो सकेगी क्या ?

जब काल की मार से शरीर जर्जर हो जाएगा, तब उस जर्जर ढोल से साधना के सुन्दर बोल कैसे निकल सकेंगे ? बलहीन व्यक्ति का स्थिर आसन से बैठना ही कठिन हो जाता है तो वह क्या स्वाध्याय कर सकेगा ? क्या ध्यान कर सकेगा ?

मनुष्य की वास्तविक उन्नति की वय चालीस वर्ष तक की ही है । इस वय में जिसने साधना करली, वह आगे की बीसियों को भी स्वाधीन कर लेता है । भगवान् महावीर देव ने तीस वर्ष की वय में साधना प्रारम्भ की और चालीस वर्ष की वय में साधना पूर्ण हो गई । भगवान् पार्श्वनाथ ने भी तीस वर्ष की वय में साधना प्रारम्भ की और कुछ ही दिनों में उनकी साधना पूर्ण हो गई । गजसुकुमाल अनगार ने युवावस्था में कदम रखते ही साधना प्रारम्भ की और एक ही दिन में साधना पूर्ण कर ली । इससे भी विशेष बात दिखाई देती है—अतिमुक्त कुमार के जीवन में । उन्होंने शैशव में—छह वर्ष की वय में ही साधना प्रारम्भ कर दी थी । यो तो जैन इतिहास में ऐसे जाग्रत जीव की जीवनकथा अंकित है, जिनने पालने में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया । किन्तु साधना प्रारम्भ करने की दृष्टि से शास्त्रों में ग्रन्थों में वय निर्धारित कर दी गई है । गर्भ के नव मास सहित आठ वर्ष की वय साधना के प्रारम्भ करने का निर्धारित काल है । इससे प्रल्प उम्र वाले को साधना के लिए योग्य नहीं माना है ।

आजकल कई व्यक्तियों की ऐसी विचारणा है, कि—जिसे ससार का अनुभव नहीं है, वह व्यक्ति उत्तम साधक नहीं हो सकता है । मुझे यह विचार भ्रामक लगता है । साधना के लिए ससार के अनुभव की नहीं, साधना के अनुभव की आवश्यकता रहती है और साधना की अनुकूलता के लिए द्रव्य, क्षेत्रादि की जानकारी चाहिए, वह तो तत्कालीन परिस्थितियों से सम्बन्ध रखती है, जिसकी उपलब्धि उन द्रव्योंदि के उपभोग के बिना—ससार में लीनता के बिना भी अन्य माध्यमों से हो सकती हैं । कीचड़ से

बचने के लिए, कीचड में फँसने का अनुभव होना ही चाहिए—जैसे यह कथन हास्यास्पद है वैसे ही पाप का-भोगो का त्याग करने के लिए पाप का-भोगो का अनुभव होना चाहिए—यह कथन भी हास्यास्पद है। दूसरी बात, शनादि-काल के सस्कारों के कारण और अन्य की भोग-स्थिति देखकर, उन पापों की-भोगों की अवस्थाओं का बोध होता रहता है। इसलिए ज्ञानियों ने बल्प वय वालों को भी साधना के योग्य माना है। यह कहना भी ठीक नहीं है, कि-भोग के अनुभवी को पतन के कारण में सजगता रह सकती है। क्योंकि भोगानुभवी को भी वैराग्य पुष्टि न हो तो पतन के गर्त में गिरते देर नहीं लगती। इसलिए पतन से बचने का हेतु भोगानुभव नहीं, किन्तु वैराग्य की पुष्टि है, जो शास्त्रानुमोदित किसी भी वय वाले योग्य साधक में हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर है, कि-साधना की अपेक्षा संघ की व्यवस्था में ससार का अनुभव यत्किञ्चित् लाभकारी हो सकता है—ऐसा सम्भव है।

इस विचारणा से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं, कि-वैराग्य युक्त भावना वाला व्यक्ति-आठ वर्ष की वय से लगाकर, किसी भी वय वाला हो—साधना के योग्य है। किन्तु इस निर्णय में शास्त्रीय वय मर्यादा का ही लक्षण है, आजकल जो वैरागियों की धूम-धाम चलती है उसका इसके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किन्तु सच्ची साधना दृष्टिवाले को ही मोचना चाहिए, कि-सबल अवस्था में ही साधना का धरम और चरम उत्कण्ठ भाधा जा सकता है। जब तक इन्द्रियों की शक्ति रहती है तभी तक धर्म की आराधना हो सकती है।

जब जागे तभी सवेरा

जिसकी युवावय वीत गई है, उसे इस वर्णन से निराश नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी शक्ति है, उसके अनुसार साधना करते रहने में

ही कल्याण है। यदि पिछली वय में भी कोई जाग्रत होता है तो उसके लिए भी साधना करने का निषेध नहीं है। महर्षियों ने भगवान् के आशय के अनुसार यह प्रतिपादन किया है, कि—

पच्छा वि ते पयाया खिप्पं गच्छंति अमर भवणाइं ।

जेसि पिअो तवो सजमो अ खति अ वभचेर च ॥

पिछली वय में भी यदि कोई प्रव्रजित होते हैं और जिन्हें तप, सयम, क्षान्ति ब्रह्मचर्य आदि प्रिय हैं, तो वे शीघ्र ही अमर-भवनों को प्राप्त कर लेते हैं। शर्त यही है, कि—उन्हे तप-सयम में रुचि होनी चाहिए। यदि उस भव में साधना की पूर्णता की योग्यता न होगी तो इस भव की यत्कि-न्चित् योग्यता के बल से स्वर्गलोक को प्राप्त कर के, अगले भव या भवों में साधना की पूर्णता के योग्य साधनों को जुटा सकेंगे।

साधना प्रारम्भ करने के लिए—जब जागे तभी सवेरा-यह उक्ति बिल्कुल ठीक है। जब साधना का उत्साह हो, उमग हो, जब भी साधना की दृष्टि प्राप्त हो गई हो, तभी साधना का योग्य काल है—तभी साधना प्रारम्भ कर देना चाहिए। जितनी भी अपनी शक्ति हो, उसका निश्चल भाव से निर्णय करके, तुरन्त ही यथायोग्य साधना में जुट जाना चाहिए।

बहाने मत बनाओ

कई व्यक्ति कहते हैं, कि—‘क्या करें? धर्म-साधना करने की इच्छा तो बहुत रहती है, पर समय नहीं मिलता।’ क्या उनका यह कथन बिल्कुल नत्य है? यदि वे हिमाव लगाकर देखेंगे तो उन्हे लगेगा, कि—उनका बहुत-सा समय वृथा बातों में बीत जाता है। आपकी रुचि के कार्यों में आप समय देते हैं या नहीं? ताश-पत्ती के लिए, सिनेमा के लिए, गपशप के लिए, दाढी घिसने के लिए—और क्या-क्या बातें गिनाऊँ—शादी-ब्याह सबके लिए आपको समय मिल जाता है। आप कदाचित् यह कहेंगे, कि—‘ये कार्य तो

आवश्यक है ।' अच्छा, तो आपको धर्म-साधना आवश्यक लगती है ? इसी-लिए समय नहीं मिलता है । जितना खान-पान आवश्यक है, उससे भी अधिक धर्म-साधना आवश्यक है—यह जब हृदय में जँच जाएगा तब समय आवश्यक ललेगा ।

आप हाथ में घड़िया बाँधते हैं किस लिए ? समय का सदुपयोग करने के लिए ? आप इन घड़ियों के अनुसार कितने चलते हैं ? प्रातः नीन्द खुली । अन्धेरा है । घड़ी देखो—'पाँच बजी है । अभी थोड़ा और मोले ।'—और फिर ऐसे सोये, कि—आठ बजे तक उठने का नाम नहीं । कैसा सदुपयोग करते हैं—घड़ी का !

जिसे धर्म-साधना नहीं करना है, उसके पास ढेरसारे वहाने हैं । एक गाँव में किसी बच्चे से मैंने पूछ लिया—'भाई ! तुम धर्मस्थान में बहुत कम दिखाई देते हो !' उस बच्चे ने उत्तर में प्रातः उठने के समय से लाकर सोने के समय तक की कार्य-सूचि गिना दी और बोला—'अब देखिये महाराज ! समय कहाँ मिलता है जो मैं यहाँ आऊँ ।' बताइये, अब मैं उस बच्चे से क्या कहता ? चुप रहा । मन चुप नहीं रहा । मैं मन ही मन बोल उठा—'बच्चा ! अपने-आपको कितना कार्य-व्यस्त बतलाता है । इसने मित्रों के साथ गणशप को खेल को आवश्यक समझकर, अपनी कार्य-सूचि में उन्हे स्थान दे दिया । किन्तु इसे धर्म-साधना आवश्यक नहीं लगी । वहाँ से पाई होगी इसने यह दृष्टि ? अपने बड़ों से ही तो !' तात्पर्य यही है, कि—धर्म-साधना को टालने के लिए वहाने मत बनाओ ।

कार्य-व्यस्तता का अभिनय

आजकल एक व्यापक रोग-सा फैल रहा है—अपने को कार्य-व्यस्त दिखलाने का । काम कुछ भी नहीं होगा, दोपहर नीद में जाती होगी, रात्रि के कई घण्टे वृथा तिकडम में जाते होंगे तो भी हमसे कहेंगे, कि—'क्या

करे ? समय नहीं मिलता है । तुम धर्म-साधना करोगे तो उसका फल किसी को दे दोगे क्या ? कौसी विडम्बना है ? कौसा अज्ञान है ? आप समझ रहे हैं, मानो धर्म-साधना किसी और का कार्य है या महाराज हमें बेगार में पकड़ रहे हैं ? यह अच्छी तरह से समझ लो, कि-धर्म करोगे तो अपने लिए करोगे, हमारे लिए नहीं ।

मैं कह रहा था, कि-अपने आपको कार्य-व्यस्त दिखलाना भी आज का एक फेशन है । एक व्यापारी दूकान पर बहुत कार्य-व्यस्त रहते थे । टेलिफोन उनके हाथ में रहता था । कोई भाई उनसे मिलने के लिये आया । उन्होंने कहा-‘अभी तो मुझे समय नहीं है । अमुक समय घर पर मिलना ।’ वे भाई व्यापारी के घर पर मिलने के लिए उनके बताये हुए समय से पूर्व ही पहुँच गये । व्यापारी की पत्नी ने उन्हें बैठक में बिठा दिया और वह काम में लग गई । टेलिफोन की घण्टी बज उठी । व्यापारी की पत्नी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया । थोड़ी देर में पुनः घण्टी बजी । आगन्तुक ने व्यापारी की पत्नी को पुकारा, फिर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया । आगन्तुक ने फोन उठा लिया । उधर से आवाज आरही थी । वह आवाज सुनकर चौंक गया-‘यह तो उन व्यापारी की ही आवाज थी ।’ व्यापारी कह रहा था-‘अमुक माल बेच देना ।’ आगन्तुक कुछ समझ नहीं पाया । उसने फोन रख दिया कुछ देर बाद पुनः फोन की घण्टी टनटना उठी । आगन्तुक ने पुनः फोन उठाया । उन व्यापारी की ही आवाज थी-‘सौ गाँठ खरीद लेना ।’ वह आगन्तुक जितनी देर बैठा उतनी देर में कई बार फोन की घण्टी बजी और हर बार आगन्तुक ने व्यापारी की आवाज सुनी । उसने सेठजी की व्यस्तता का रहस्य जान लिया । उसने विचार किया-‘लगतों है, कि-सेठजी के फोन अधिकतर घर पर ही होते होंगे । पत्नी भी इस बात की अभ्यस्त लगती है । इसीलिए वह फोन नहीं उठाती है और व्यापारीजी को भी किसी के फोन उठाकर, सुनने की अपेक्षा है नहीं । उन्हें तो वहाँ उपस्थित लोगों को अपनी कार्य-व्यस्तता और कार्य-विस्तार को, सिर्फ दिखाना है ।’ कुछ देर

वाद व्यापारी घर पर आया । वहाँ उन आगन्तुक सज्जन को देखकर बोला—
 'आप पधार गये । मुझे दुकान पर कार्य निपटाने में जरा देर लग गई ।
 आगन्तुक हँसकर बोला—'कोई बात नहीं । कार्य की अधिकता में ऐसा हो ही
 जाता है । मुझे आये कुछ देर हुई है । मेरे आने बाद यहाँ भी कई बार
 फोन की घण्टी बज चुकी है ।' व्यापारी बोला—'अच्छा, तो आपने फोन
 उठाया था क्या ?' आगन्तुक बोला—'हाँ ! फोन सुना भी था ! यह सुनकर
 व्यापारी एक दम भँप गया । इस दृष्टांत का आशय यह है, कि— आज
 व्यक्ति अपने को भूठमूठ कार्य में व्यस्त दिखाने में गौरव का अनुभव
 करता है । कई बार ऐसे तमामे देखने की चेष्टा नहीं करने पर हमारी
 दृष्टि में पड़ जाते हैं । देखा, कि—कोई व्यक्ति का फालतू वंठा है, किन्तु
 हमें देखते ही अखबार में दृष्टि गड़ा देता है या कोई चीज इधर-उधर करने
 लग जाता है । कहने का तात्पर्य यह है, कि—कार्यव्यस्ता का अभिनय छोड़कर,
 धर्म-साधना के सन्मुख बनिये । यह वय बीत रही है और नहीं चैतेगे तो
 समय तो चला जाएगा ।

समय दोगे तो ज्योति जगेगी

आर्य केशिकुमार श्रमण वय में ही साधना के पथ पर गृह त्याग कर
 चल पड़े । न उन्हें जीवन रोक सका, न सौंदर्य रोक सका और न भौतिक
 चमक-दमक ही रोक सकी । गृह-त्याग करके, साधना करने की सामर्थ्य
 सबकी नहीं होती है । किन्तु गृही होते हुए भी संयम-नियम से रहकर, जो
 भी व्यक्ति साधना के लिए यत्किञ्चित् समय देता है उसके जीवन में
 परमात्मा से अवश्य ली लग जाती है और एक न एक दिन आत्म-ज्योति
 अवश्य जग जाती है ।

विषय का अनुसन्धान

गत दिन 'कैसी कुमारमणो' पद पर विवेचन किया गया था । इस
 पद में सूत्रकार महर्षि न अत्यल्प शब्दों में 'केशि' महाराज का बहुत कुछ

परिचय दे दिया है। इस पद में 'केशि' महाराज के शरीर-बल और साधना के लिए उनके द्वारा किए गये उत्कट साहस का वर्णन है। अथ चौथा पद है—त्रिज्जा—चरण—पारमे। इस पद में केशि महाराज के आत्म-वैभव के उत्पादनों का वर्णन है। वे विद्या और चरण के पारगामी थे। विद्या और चरण, आत्मा वैभव के उत्पादान हैं।

'विद्या' का अर्थ

विद्या किसे कहते हैं? विद्या का शब्द का सामान्य अर्थ होता है—जानकारी। विद्या शब्द विशेष अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे, कि—विशिष्ट प्रश्ना के द्वारा विशिष्ट चमत्कारिक शक्तियों की आराधना और उन शक्ति की सिद्धियों को भी विद्या कहा गया है। छात्रों के अध्यापकों के माध्यम से किसी विषय की सागोपाग ज्ञान-प्राप्ति को भी विद्या कहा गया है। इस प्रकार सभार में विद्या के अनेक रूप हैं। किन्तु ज्ञानियों की दृष्टि में ये विद्याएँ वस्तुतः विद्या नहीं हैं। उनका उद्घोष है—

सा विद्या या विमुक्तये

—वह जानकारी ही सच्ची विद्या है, कि—जिससे जीव-बन्धनों से मुक्त होता है स्वतन्त्रता को प्राप्त करता है अर्थात् मानसिक और आत्मिक पीश जिससे कटे जाते हैं।

विद्या स्वावलम्बी बनाती है—परावलम्बी नहीं। आत्म-नियन्त्रण की कला सिखाती है—आवेगों में बहने की नहीं। विषयों से छूटने की युक्ति बतलाती है—विषयों से आवद्ध होने की नहीं। और आगे बढ़कर कहें तो विद्या देह-धर्म से ऊपर उठकर आत्म-धर्म में प्रवेश करने की विधि बतलाती है—देह-धर्म में शयन करने की नहीं।

जो विद्या इससे विपरीत, परतन्त्रता से मुक्ति के लिए नहीं होती, स्वावलम्बी नहीं बनाती, आत्म-दीनता से पिण्ड नहीं छुड़ाती, वह विद्या-

भले ही जिसके लिए बड़े-बड़े विद्यालय या महाविद्यालय खुले हो और जिसमें पारगत होने के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों से प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हों—अज्ञान रूप अविद्या ही है। यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, किन्तु सनी-णियों का निर्णय आपको सुना रहा हूँ !

अज्ञान परम शत्रु है

अज्ञान समस्त दुःखों का मूल है। कहा है—

अज्ञान नरको घोर तमोरूपतया मतम् ।

अज्ञानमेव दारिद्र्य—मज्ञान परमो रिपु ॥ १ ॥

अज्ञानं रोग—सगातो जरा ह्यज्ञानमुच्यते

अज्ञान विपद. सर्वा अज्ञान मरण मतम् ॥ २ ॥

—अज्ञान को सुज्ञानों के द्वारा घोर नरक, अन्धकार माना गया है। वस्तुतः अज्ञान ही दारिद्र्य है और अज्ञान ही जीवका परम शत्रु है।

—अज्ञान रोगों का समूह है और दुःखापा है। जगत् की समस्त विपत्तियों का मूल अज्ञान है और अज्ञान ही मरण है।

यदि हम विचारपूर्वक देखें तो ससार के समस्त दुःखों का कारण अज्ञान ही दिखाई देगा। वस्तुतः अज्ञान ही महान् दुःख है। जैसे नरक में जीव दुःख ही दुःख पाता है, सुख की आशा से इतस्तत् भटकते हुए दुःख के दावानल में ही गिर पड़ता है और मरण में भी स्वाधीन न होने के कारण आयु पर्यन्त दुःख में ही पचता रहता है, वैसी स्थिति अज्ञानी जीवों की होती है। नरक में जाता है तो अज्ञान से ही जाता है। अन्धकार के आवरण में कोई भी वस्तु नहीं सूझती। इसी प्रकार अज्ञानी को वस्तुस्वरूप का बोध नहीं हो पाता है। अज्ञान के कारण ही व्यक्ति कार्य-अकार्य का भेद नहीं कर पाता है, क्या गम्य है और क्या अगम्य है—यह सोच नहीं सकता है और भक्ष्य-अभक्ष्य, पेय-अपेय तथा हेय-उपादय का विवेक नहीं कर पाता है।

यदि व्यक्ति बहुत पढा-लिखा भी है, किन्तु हेय-उपादेय में, भक्ष्या-भक्ष्य में, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य में या धर्म-अधर्म में विवेक नहीं कर सकता है तो उसे विद्यावान् कैसे माने ? पुत्रवती स्त्री वॉभ हो यह हो नहीं सकता । इसी प्रकार ज्ञानी विवेक-गून्य हो यह भी हो नहीं सकता । जब अज्ञान के फल रूप कार्य दिखलाई पड़ते हैं तो चाहे भले ही चोटी के वैज्ञानिक ही क्यों न हों—उनमें उन कार्यों के कारण रूप अज्ञान का अस्तित्व माना ही होगा ।

जिसमें अज्ञान है, उसकी चतुराई है, धर्म-क्रिया या कार्य-तत्परता तीव्र दुःख में ऋणने के कारण रूप ही बनती हैं । उन-उन सद्हेतुओं से भी आत्म-दरिद्रता बढ़ती ही है । जैसे कि रोगी के लिए पीष्टिक भोजन उसकी रुग्णता को बढ़ाने में ही कारण बनता है, वैसे ही अज्ञानी के द्वारा किये जाने वाले चतुरता से युक्त कार्य भी उसके दुःख के हेतु ही बनते हैं । इस लिए जीव के लिए अज्ञान पल शत्रु है । यह अज्ञान की ही तो महिमा है, कि—व्यक्ति इस परम शत्रु को अपना मित्र मान लेता है ।

ज्ञानी को ज्यादा पाप लगता है ?

कई व्यक्ति कहते हैं, कि—'अज्ञान को पाप नहीं लगता है, जानकार को ज्यादा पाप लगता है ।' क्या यह बात मानने योग्य है ? हमें इसकी परीक्षा करना चाहिए । यदि इस कथन का यह अर्थ हो, कि—जो जान-बूझ-कर और मकल्प करके पाप कर्म करते हैं, उसे अनजान अवस्था में अकस्मात् पाप करने वाले की अपेक्षा अधिक पाप लगता है, तो यह बात सत्य है । किन्तु इस बात का यह अर्थ हो, प्रायः इसी अर्थ में लोग इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, कि—जो जीव, अजीव, पाप आदि तत्वों को तत्व रूप में जानता है, उसके द्वारा पाप कर्म होता है या वह पापकर्म करता है तो उसे, जो तत्व को तत्व रूप नहीं जानता-मानता है उसकी अपेक्षा अधिक पाप लगता है, तो यह बात सत्य नहीं है । जहर को जहर

रूप में और उनके गुण-दोष को जाननेवाले और नहीं जाननेवाले के जहर खा लेने पर, क्या उन दोनो पर समान असर नहीं होता है? अतः अज्ञानी को पाप कम लगता है या नहीं लगता है—यह कहना युक्ति सगत नहीं है।

अज्ञानी को ज्यादा पाप लगता है

‘जानी को अधिक पाप लगता है’—वस्तुस्थिति इस आशय से विपरीत है। ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी को ही पाप अधिक लगता है। प्रथम तो अज्ञानी का अज्ञान ही पाप रूप है और द्वितीय, वह पाप करता है, उस क्रिया का भी पाप लगता है। जैसे ठगार्डे के स्थान पर, कोई उस ठगाई का जानिकार व्यक्ति उगाता है तो कारणवशात् ही ठगाता है और वह भी कभी ही ठगाता है, किन्तु उस ठगाई को नहीं जाननेवाला व्यक्ति अकारण ही बार-बार ठगा जाता है या लाभ के स्थान पर, लाभ का ज्ञाता कारणवशात् कभी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है किन्तु लाभ से अज्ञान व्यक्ति उस लाभ में बार-बार वन्धित होता है। वैसे ही अज्ञानी जीव भी अज्ञान जनित भावों के कारण पाप नहीं करते हुए भी पाप-र्योग के फल से वन्धित रहता है।

ज्ञानी पाप से बच सकता है

अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण पापकर्म को रम-पूर्वक करता है, इसमें विपरीत ज्ञानी-सच्चा ज्ञानी पापकर्म करना ही नहीं चाहता है। कर्मों, दय के जोर से वह पापकर्म में प्रवृत्त भी होता है तो उस पापक्रिया में उसकी संतकट रुचि नहीं होती है। तीव्ररुचि के अभाव में वह उस पापकर्म को रम-पूर्वक नहीं कर पाता है। अतः नीरम भाव में होनेवाले पाप में कर्मवध भी अल्प ही होता है। वह उस कर्मवन्ध को भी क्षय करने का प्रयत्न करता है और उसका प्रयत्न भी निष्फल नहीं जाता है।

वैद्यजी के घर में कहा-सुनी हो गई। वैद्यजी को बड़ा क्रोध आया। वे आगबबुला हो गये। वे बाहर, औषधालय में आ गये। रोष तीव्र था। औषध के लिए सन्चित विष की शीशा हाथ में आ गई। वैद्यजी ने विष खा लिया। विष खाते ही उनका गुस्सा उतर गया। उन्हें भ्रान हुआ—'मैंने यह क्या महान् पातक कर डाला।' किन्तु उसी क्षण कुछ विचार करके, उस विष की मात्रक औषधि को छूटकर सेवन कर ली। कुछ कष्ट हुआ। वमन और विरेचन होने लगा। उदर से विष निकल गया और वैद्यजी बच गये। एक अन्य व्यक्ति क्रोध में विष-पान कर जाता है। किन्तु उसके विष-पान की बात अन्य को जताने पर, विषोपचार के लिए औषधालय तक ले जाने में ही उसके शरीर में विष-परिणत हो गया या विषोपचार के जानकार के नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

वैद्य के समान तो ज्ञानी है, जो प्रमादवश पाप कर करके भी कुछ कष्ट पाकर, पापों से छुटकारा पा लेता है। किन्तु अन्य व्यक्ति के समान अज्ञानी जीव हैं। यदि उसे अपने पापों को क्षय करना हो तो ज्ञानी की ही शरीर स्विकार करना होगा। अन्यथा उसे पाप का तीव्र फल भोगना ही होगा। इसलिए हमें यह समझना चाहिए, कि-ज्ञानी पाप करके भी उससे छुटकारा पा सकता है। यह ज्ञानी के लिए, पाप करने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है। किन्तु वस्तुस्थिति का वर्णन है। वस्तुतः 'मैं ज्ञानी हूँ अतः मैं पाप कर सकता हूँ।'—ऐसा जिसके दिल में भाव है—वह ज्ञानी ही नहीं है।

आन को आग नहीं मन्ने तो

'पाप करना पड़ता है' और 'पाप जीवन में है, इसलिए पाप करने योग्य हैं—ये दोनों ही भावनाएँ भिन्न हैं। पहली भावना परिस्थितिवश पाप में फसे हुए ज्ञानी की है, जब कि-दूसरी भावना अज्ञानी की है। कोई यह कहे, कि—'पाप को पाप मानकर भी पाप करता है, वह काहे का ज्ञानी है—यह

कथन भ्रमपूर्ण है। यह कह चुके हैं, कि—सच्चा जानी पाप को पाप मानते हुए भी पाप करता है तो वह विवशता या परवणता से पाप करता है। व्यक्ति जानता है, कि—आग जलाती है, किन्तु उसे उस दग्ध करनेवाली वस्तु का प्रयोग जीवन के लिए अवश्य करना पड़ता है। यदि वह इस प्रयोग के कारण आग को आग न माने तो उसकी क्या हालत होगी? कोई आग को पीली-पीली देखकर, यह विचार करे, कि—यह उच्च कोटि का स्वर्ण है और वह उसे उठाकर अपनी जेब में रखने लगे तो उसकी जो भयंकर स्थिति होगी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति आग को आग रूप में जानता है, उसकी दग्ध करने की शक्ति से भलि भाँति परिचित है, किन्तु उसके पास आग पकड़ने का साधन-चिमटा आदि न होने के कारण खुले हाथों से ही आग उठाकर, डधर से उधर करता है तो वह क्या जलेगा नहीं? जलेगा अवश्य, किन्तु पहले व्यक्ति के समान भयंकर रूप से नहीं। क्यों कि उसकी जानकारी उसे सावधान बनाती रहती है। तीसरा व्यक्ति आग को आग रूप में जानता भी है और आग को पकड़ने के उसके पास साधन भी हैं। किन्तु आग पकड़ते समय उससे भूल हो जाती है या काया चञ्चल हो जाती है और आग पर हाथ पड़ जाता है तो दग्ध तो वह भी होता है, पर वह कभी-कभी भूल से ही दग्ध होता है—या योग की चपलता से। इन तीनों व्यक्तियों के दुःख में तारतम्य है और दुःख के अवसरों में तारतम्य है। चौथा व्यक्ति अग्नि में कार्य तो लेता है, परन्तु भूल नहीं होने देता है। अतः अग्नि से साक्षात् दग्ध नहीं होता है, किन्तु अग्नि के समोप्य ताप आदि से यत्किञ्चित् दुःख होता है और पाँचवाँ व्यक्ति आग के स्वरूप को जानकर, उसके आरम्भ से दूर ही रहता है तो उससे होने वाले दुःख से भी वह दूर ही रहता है। अब यह स्पष्ट हो जाता है, कि—आग को आग नहीं माननेवाला-आग के स्वरूप से अज्ञात व्यक्ति आग के द्वारा अधिक दुःख उठाता है। इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति के विषय में भी समझिये।

वापत्रिया से सम्बन्धित पाँच व्यक्ति

अग्नि के उपयोग से सम्बन्धित पाँचो व्यक्तियों का उदाहरण पापादि के सम्बन्ध में इस प्रकार घटित होता है—

(१) अग्नि के स्वरूप से अनभिज्ञ व्यक्ति के समान अज्ञानी व्यक्ति हैं-मिथ्यात्वी हैं ।

(२) अग्नि को जानकर भी हाथों से उसे पकड़ने वाले व्यक्ति के समान अत्रती समदृष्टि जीव हैं ।

(३) अग्नि को चिमटे से पकड़ते हुए भूल करनेवाले के समान देश-विरत-अगुव्रती हैं । ऐसे अगुव्रती जो अनर्थ दण्ड से पूर्णतः विरत हैं, किन्तु कभी-कभी प्रमाद कर बैठते हैं और अर्थदण्ड के वहाने भ्रम से अनर्थ-दण्ड कर बैठते हैं ।

(४) अग्नि को सावधानी से पकड़ने वाले के समान अर्थदण्ड के सेवन में भी यत्ना करने वाले गृहस्थ उपासक हैं

और (५) अग्निका को काम में नहीं लेने वाले के समान सर्वतः पाप के त्यागी साधु हैं ।

अग्नि का उपयोग करने वाले अन्य रीति से पाँच प्रकार के व्यक्ति इस प्रकार हो सकते हैं—

(१) अग्नि के स्वरूप से अनभिज्ञ अग्निग्राहक के समान मिथ्यात्वी व्यक्ति हैं ।

(२) अग्नि-स्वरूप के ज्ञाता हाथ से अग्नि-ग्राहक के समान अत्रती सम्यग् दृष्टि,

(३) अग्नि-स्वरूप के ज्ञाता हाथ और चिमटे दोनों से अग्नि-ग्राहक के समान अशरुप से पाप के त्यागी और अज्ञ रूप से पाप के सेवन करने वाले गृहस्थ उपासक,

(४) अग्नि स्वरूप के ज्ञाता प्रमाद से युक्त चिमटे से अग्नि-प्राहक के समान सर्वतः पाप के त्यागी किन्तु प्रमाद से युक्त साधु

और (५) अग्नि स्वरूप के ज्ञाता भूल से रहित चिमटे के द्वारा अग्नि के प्राहक के समान अप्रमत्त रहते हुए भी कारणवशात् विधियुक्त अपवाद मार्ग का सेवन करने वाले सर्वतः पाप के त्यागी साधु हैं।

इसमें अग्नि-सेवन नहीं करने वाले छट्ठे पुरुष के समान अप्रमत्त और उत्सर्ग मार्ग पर चलने वाले निरवद्य-योगी साधु को समझना चाहिए।

इससे बड़ा पाप

इन पाँच पुरुषों में पहला पुरुष अज्ञानी है और बाद के तीन या चार पुरुष ज्ञानी हैं। उनमें चरित्र का तारतम्य है, किन्तु दृष्टि में साम्य है। अतः ज्ञानी द्वारा होने वाले पाप कर्मों के फल में तारतम्य अवश्य है। किन्तु ज्ञान का फल विषयो की अरुचि-सदको समान रूप में प्राप्त होता है। जैसे आग के स्वरूप का ज्ञाता आग के प्रति आग को हाथ में पकड़ते हुए भी असावधान नहीं रहता है, आग को मुग्ध होकर हाथ में नहीं पकड़ता है और न आग से खेलना ही चाहता है, इसी प्रकार ज्ञानी पाप करते हुए भी पापों के आचरण से अमर्यादित नहीं बनता है, पापों में मुग्ध नहीं बनता है और न पापों से खेलना ही चाहता है। इसलिए अज्ञानियों की अज्ञान रूप अवस्था ही भयंकर पाप रूप स्थिति है। अज्ञान मिथ्यात्व का सहचारी है। मिथ्यात्व का अठारह पापों स्थान में अन्तिम स्थान है। सब पापों में बड़ा मिथ्यात्व है। अठारह पाप में से सतरह पाप को एक पलड़े में और उसके सामने दूसरे पलड़े में मिथ्यात्व को रखे तो मिथ्यात्व का पलड़ा नीचे झुक जाएगा। मिथ्यात्व के अस्तित्व में सतरह पापों का जोर बढ़ जाता है। इससे विपरीत मिथ्यात्व के अभाव में सतरहों तपसा बहुत दुर्लभ

हो जाते हैं। इसलिए मिथ्यात्व या अज्ञान को भगवान् ने अति भयकर कहा है।

ज्ञान ही चारित्र्य का मूल

ज्ञान से ही जीव, अजीव, धर्म, अधर्म आदि का स्वरूप समझ में आता है। जिसे जीवादि का ज्ञान नहीं है, वह धर्म की आराधना कदापि नहीं कर सकता है और न पाप से ही बच सकता है। दश वैकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में कहा गया है—

जो जीवे वि न याणइ, अजीवे विन याणइ ।

जीवाजीवे अयाणन्तो, कह सो नाहिइ सजय ॥

—जो जीव को और अजीव को नहीं जानता है, वह जीवाजीव के स्वरूप को नहीं जानते हुए, समय की आराधना कैसे कर सकेगा—समय को कैसे जान सकेगा ?

जैसा जिसका ज्ञान होगा, वैसा उसका आचरण होगा। यदि जानकारी विकृत है, विपरीत है या हीन है तो चारित्र्य भी अवश्यमेव मलिन होगा। हाँ ! कुछ के लिए ऐसा प्रभव है, कि—ज्ञान शुद्ध हो और चारित्र्य मलिन रहे। अन्ततः शुद्ध ज्ञान-प्राप्त होकर, कदाचित् विलीन भी हो गया हो तो पुनः प्रकट होकर, शुद्ध चारित्र्य की प्राप्ति अवश्य करता है। महाराज 'केशि' कुमार श्रमण भी 'विज्जा' अर्थात् शुद्ध ज्ञान के धारक थे।

ज्ञान दुर्लभ है

केवल जीव आदि तत्वों की जानकारी ही 'विज्जा' अर्थात् ज्ञान नहीं है। किन्तु उनके स्वरूप की प्रतीति से युक्त जानकारी ही सच्ची 'विज्जा' है। ऐसा ज्ञान सुलभ नहीं है। कहा है—

ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धरम सबसे अमोलक है ।

यही भगवान् ने शाखा, धरम सवने अमोलक है ॥ ।

ज्ञान दुर्लभ है । रुपये में किलो या दो किलो के या, हजार रुपये के तोले के भाव में कहीं बाजार में विक्रता नहीं है । अतः भले ही डिग्रियाँ खरीदी जा सकती हैं, किन्तु ज्ञान का क्रय-विक्रय नहीं हो सकता है और न लेन-देन ही हो सकता है । कोई किमी के चित्त में ज्ञान जबरदस्ती से ठूस नहीं सकता है । दवा जबरदस्ती से पिलाई जा सकती है और मनुष्यों को स्वस्थ बनाने में मदद की जा सकती है । किन्तु ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कोई औपधि सहायक नहीं हो सकती है । भले स्मरण शक्ति की वृद्धि में यत्किञ्चित् सहायक औपधियाँ मिल सकती हैं । किन्तु प्रतीति युक्त ज्ञान की उत्पादक कोई औपधि नहीं है । ज्ञान की प्राप्ति स्वयं के अन्तरग पुरुषार्थ से ही हो सकती है और अन्तरग पुरुषार्थ से दुर्लभ कोई कार्य नहीं है । जब अन्तरग पुरुषार्थ दुर्लभ है, तब ज्ञान महज ही दुर्लभ हो जाता है । ज्ञान के बिना धर्म सम्भव नहीं है । धर्म धर्म मूल्यवान् हो-इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ।

मैं जानता हूँ

जानकारी का ढोंग और वास्तविक ज्ञान में बड़ा अन्तर है । अज्ञान जानता है, कि-धर्म से लाभ और अधर्म में हानि होती है । किन्तु उसका इस ज्ञान का उसके जीवन कितना उपयोग होता है ?

मेठजी मोये हुए थे । पाम ही की राय्या पर मेठानी भी मोई हुई थी । खटखट की आवाज से मेठानी की नींद खुल गई । मेठानी को निश्चय हो गया, कि-‘चोर मेंव लगाकर, भीतर बुरस आये है ।’ मेठनी को मीठी-नींद आ रही थी । वे बोले-‘चोर ।’ सेठानी कहा-‘हाँ । चोर ।’ मेठनी ने कहा-‘अच्छा, जान लिया ।’ सेठजी पुन मो गये ।

चोर तिजोरी के पास चले गये। उन्होंने क्षणभर मे-ही तिजोरी का ताला तोड़ डाला। सेठानी ने कहा—'तिजोरी तोड़ डाली है।' सेठ ने करवट लेकर कहा—'जानता हूँ।' और वह खरटि भरने लगा। सेठानी ने समझा, कि—'सेठजी कोई युक्ति सोच रहे हैं। शायद खरटि लेना चोरो को भगाने की युक्ति का कोई अंग है। इधर चोरो ने घन की गठगी बाँध ली। सेठानी से नहीं रहा गया। उसने पुन सेठ से कहा—'चोरो ने घन की गठरी बाँध ली है।' सेठ ने कहा—'क्यों सिर खाती है। जानता हूँ।' सेठानी चुप हो गई। चोर गठरी लेकर, दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहे थे। सेठानी से नहीं रहा गया। उसने कहा—'अब तो जागो ! चोर घन लेकर रवाना हो रहे हैं।' सेठ चिढ़ गया और नींद ही नींद में बोला—'चुप रह ! मैं-मव' जानता हूँ।' चोर घर से बाहर हो गये। अब तो सेठानी की भी जोश आ गया। उसने झिझोड डाला और उन्हें हाथ पकड़कर, विठाती हुई बोली—'जानता हूँ-जानता हूँ' कर रहे हो। क्या जानते हो ? खाक जानते हो ! चोर तो घन लेकर रवाना हो गये हैं—'

'जाणू जाणू कर रह्या, चोर गये अति दूर'।

सेठानी कह सेठने—'जाणपणा मे धूर' ॥

सर्वस्व लुट गया और आप 'जानता हूँ' 'जानता हूँ' करते ही रह गये। घूल पड़ी आपके ऐसे जानपने में।

उन सेठजी जैसी ही जगत् के अधिकांश व्यवितयो की हालत है। वे कहते हैं, कि—'पाप करने से हानि होती है—यह क्या हम नहीं जानते हैं।' किन्तु जानकारी होते हुए भी विषयरूपी निद्रा में मारी ज़िन्दगी खो जाती है और पापरूपी चोर आत्मा के सर्वस्व-घर्मरूपी घन को लूट ले जाते हैं—'नखेकी क्षण को लूट जाते हैं। यह ऊारो स्तर की जानकारी वास्तविक जानकारी नहीं है।

शुद्ध ज्ञान से चरित्र में दृढ़ता

यदि व्यवित मार से होने वाले दुःख को जानता है तो मार से बचने का उपाय अवश्य करता है और उसका वस चलता है वहाँ तक मार का प्रतीकार भी करता है। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान से आत्मा में पाप आदि से बचने का प्रयत्न अवश्य होता है। ज्ञान से ही धर्माचरण में दृढता आती है। परन्तु आजकल कहा जाता है, कि—'ज्यादा जाणे सो ज्यादा ताणे।' यदि कोई गलत बात को जानता है तो उसका ज्ञान क्या ज्ञान रूप में है? हमें यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए, कि—अधिक जानकारी अर्थात् विद्वत्ता और ज्ञान में अन्तर है। विद्वान् व्यक्ति यदि हठी है तो वह अपनी गलत पकड़ को भी सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। किन्तु ज्ञानी की सही बात में दृढता रहते हुए भी किसी से वृथा उलझने की वृत्ति नहीं रहती है और उसे अपनी गलत पकड़ को, गलत ज्ञान लेने पर छोड़ने में भी देर नहीं लगती है। यदि जो अपने धर्माचरण पर सत्य विश्वास में दृढ नहीं रहता है तो वह ज्ञानी ही कैसा? वह गोबर का खीला तो बन नहीं सकता है।

अर्हन्नक श्रावक को देव ने बहुत कष्ट दिया। समुद्र में तूफान पैदा कर दिया। भयंकर दृश्य दिखाये। जहाज को अँधा कर देने की धमकी दी। लोग भी घबराये होंगे। लोगों ने अर्हन्नक को बुरा-भला भी कहा होगा। अरे! कितना हठी है। मुँह से जरा-सी बात कहने से इतने जीवों की रक्षा हो सकती है। यह कैसा दयाधर्मी है? किन्तु अर्हन्नक ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, कि—मेरी साधना रूप सारंगी के तीन तार हैं—(१) मन शुद्धि, (२) वचन शुद्धि और (३) काय शुद्धि। यदि मैं वचन से ही धर्म के विरुद्ध बोलता हूँ तो मेरी साधना का एक तार टूट जाता है और टूटे तार वाली साधना रूनी सारंगी से आराधना के मधुर स्वर नहीं निकल पायेंगे। इस प्रकार वह ज्ञान की विशुद्धि के कारण दृढ रहे। उस समय अन्य को वे हठी रूप में ही दिखाई दिये। किन्तु उन्होंने अपने दुर्गुणों

की पकड़ में दृढ़ता नहीं दिखाई। इसलिए हठ नहीं है। दूषण में अपनी तानना-
अज्ञता है। किन्तु सत्य बात पर दृढ़ रहना, भले प्राण ही क्यों न चले जाय-
यह ज्ञानियों की सम्यग् परिणति है। कहा है--

रखो तन अपना धन देकर, वचाओ लाज तन देकर ।

धरम पर वार दो सबको, धरम सबसे अमोलक है ॥

ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में, धरम सबसे अमोलक है ॥

धर्म पर धन, तन और लज्जा को समर्पण कर देने का जिसमें साहस हो, वही धर्म कर सकता है और उनी ने धर्म की सच्ची कीमत को समझा है। अर्थात् जिसे सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उसकी दृष्टि में चरित्र या धर्म से अधिक मूल्यवान कोई भी पदार्थ इस ससार में नहीं रहता है।

महाराज 'केशि' कुमार श्रमण ज्ञान में पारगत थे तो चरित्र से भी सम्पन्न थे।

ज्ञान और क्रिया

व्यक्ति सूत्रज्ञान तो सहज में कर लेता है। कहने को तो मैं यह बात कह गया हूँ-पर कई लोगों की यह शिकायत कि क्या करे, बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर याद नहीं रहता है-सुनकर लगता है, कि-सूत्रज्ञान की प्राप्ति भी सहज नहीं है। पर मैं पूछूँ एक बात-आप किसी को रूपये देते हो तो वे याद रहते हैं या नहीं? खैर, वह आपके लाभ की बात है तो आप ध्यान रख लेते हो या याददास्त के लिए बर्ही-खाते हैं ही। पर आपको हानि की बात याद रहती है या नहीं? वह भी बात कदाचित् वही खाते में लिखी मिल जाएगी। पर, किनीने आपको गालियाँ दी, आप उसकी नोट नहीं करते हैं न, फिर भी वे गालियाँ प्रसंग सहित याद रहती है या नहीं? ऐन मौके पर उन गालियाँ का बदला लेने की भावना जाग्रत होती है या

नहीं ! किसी के यहाँ के न्याते-बुलावे में या लेन-देन में आपकी प्रति कोई भी भूल हो गई हो तो वह आपको याद रहती है या नहीं ? वे बातें क्यों याद रह जाती हैं ? क्योंकि उन बातों में मान-अपमान की कल्पना है और लाभ-हानि का भाव है । अतः मन ही मन बातें घुलती रहती हैं और वे मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं । इसी प्रकार, ज्ञान की बातों में भी रस हो और मन पर उनका घर्षण हो—वे मन में घुलती रहे तो क्यों न हटेगी वे याद ? यदि ज्ञान में लाभ दिखाई देगा तो ज्ञान सीख में उद्यम नहीं होगा क्या ? खैर विषय यह चल रहा था, सूत्रज्ञान तीव्र स्मृति, वालों के लिए सहज हो जाता है । उनके मस्तिष्क में सूत्रज्ञान इतने क्रमबद्ध और व्यवस्थित-रूप से रिथित हो जाता है, कि—मानो व्यवस्थित पुस्तकालय हो । किन्तु वह ज्ञान चरित्र्य का विरोधी हो तो वह ज्ञान नहीं है । इतना विपुल मात्रा में सूत्रज्ञान होते हुए भी जो आत्मा-चारित्र्य हीन है, उसके लिए वह ज्ञान बोझ है—

खरो जहाँ चदण-भारवाही ।

भारस्स भागी न हु चदणम्म ॥

३- जैसे किसी ने गंध पर बहुत उच्च-कोटि का चन्दन लाद दिया । उस चन्दन से मस्त कर देने वाली सुगन्ध आ रही है । किन्तु उस सुगन्ध से गंधे को कोई आनन्द नहीं है । उम बेचारे को चन्दन के भार का ही अनुभव होता है । उसके भाग्य में थोड़ा को डोना ही लिखा है—चन्दन की सुगन्ध का आनन्द नहीं । उसी प्रकार सत्क्रिया-चारित्र्य शून्य ज्ञान भी बोझ ही है । चारित्र्य से शून्य या चारित्र्य का विरोधी सूत्रज्ञान केवल सूत्रज्ञान का बोझ ही जिन्दगी भर ढोता रहता है वस्तुन उमके लिए ज्ञान की कोई मार्थकता नहीं है । जो ज्ञान का तो पक्षपाती है और क्रिया का विरोधी है वह वस्तुन ज्ञान का भी विरोधी है । क्योंकि आचार पक्ष को जो निरर्थक मानता है । जो ज्ञानगत क्रिया के विवेचन को निरर्थक मानता है, वह प्रकाशान्तर से ज्ञान

को निरर्थक सिद्ध कर रहा है। जैसे जो शासन न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कदम उठाता है, वह शासन न्यायालय की निरर्थकता सिद्ध करता है। वैसे ही जो ज्ञान के आचारपक्ष की अवहेलना करता है, निरर्थक सिद्ध करता है, वह ज्ञान की निरर्थकता सिद्ध कर रहा है। इसलिए क्रियाशून्य ज्ञान, ज्ञान ही नहीं है।

यदि क्रिया का पक्षपाती ज्ञान का विरोध करता है तो वह क्रिया का भी विरोध करता है। ज्ञान के बिना क्रिया शून्य है। ज्ञान के बिना क्रिया का स्वाद ही नहीं आ सकता है। ज्ञान से रहित क्रिया हस्ति या बच्चे के स्नान के तुल्य है। हस्ति या बच्चे को स्नान से होने वाली निर्मलता का बोध ही नहीं है। अतः स्नान करने के बाद तुरन्त ही धूल में लोट-पाट हो जाते हैं वे। इसलिए उनके लिए स्नान का कोई अर्थ नहीं है—प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान के अभाव में क्रिया को भी यही स्थिति होती है। भ्रुवित की क्रिया भी बन्धन की क्रिया में बदल जाती है।

ज्ञान पगु हैं, क्रिया अन्धी हैं

जब मैं छोटा था तब निचली कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी। कहानी थी अन्धु और पंगु की। एक अन्धा अपने साथ से भटक गया। वह नगर की ओर जाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। किन्तु उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वह कभी झाड़ियों में उलझ कर गिर पड़ता, कभी ठोकर से पंर में खून बहने लगता, कभी नगर की ओर मुह करके चलता तो कभी जंगल की ओर ही मुह करके तेजी से चलने लगता था। एक पंगु को भी उम जंगल में उमके साथी छोड़कर चले गये थे। उम पंगु की दृष्टि उसे दौड़ते हुए अंधे पर पड़ी। उसने उस अंधे को अपने पास बुलाया और पूछा—'कहाँ जाना है?' अन्धा बोला—'नगर में'। पंगु बोला—'भाउ' मैं भी नगर में जाना चाहता हूँ और मैं भी नगर में जाना चाहते हो। किन्तु

मेरे पाँव काम नहीं करते हैं और तुम्हारी आँखें काम नहीं करती हैं। अब न तो तुम्हें कोई लेजाने वाला है और न मुझे ही। ऐसी स्थिति में तो हम इस जगल में ही मर जाएंगे।' पगु चुप हो गया।

अन्धा बोला—'तुम्हारी आँखें होते हुए भी ऐसी स्थिति में तुम अपना निराशा ही देख सकते हो और मैं पैर होते हुए भी इन पैरों में दौड़कर अपना विनाश ही कर सकता हूँ। अभी तक के अनुभवों में यही समझा हूँ! अब क्या करना चाहिए।'

पगु हृष से बोला—'हाँ! भाई! मेरी आँखें और तेरे पाँव अलग-अलग रहेंगे तो ऐसी ही स्थिति होगी। यदि मेरी आँखें और तुम्हारे पैर मिल जाएँ तो हम दोनों आनन्द में नगर में पहुँच सकते हैं।'

अन्धा बोला—'ऐसा कैसे हो सकता है?'

पगु बोला—'हो सकता है मेरे भाई! तुम मुझे अपने कंधे पर चढ़ा लो और हाथ में एक लकड़ी लें। मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊँ और तुम चलते जाओ। बोलो है न ठीक युक्ति।'

अन्धा खुश हो गया और दोनों मिलकर नगर में आ गए।

जब पाठ्य-पुस्तक में कहानी पढ़ी थी तब उसमें यह सार दिखया गया था, अभाव वाले व्यक्ति भी पारस्परिक सम्पर्क से अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। किन्तु अब लगता है, कि—इस लघुकथा से व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ, एक गम्भीर दार्शनिक समस्या का भी समाधान होना है। ज्ञान और क्रिया के विरोधी पक्षों के विरोध का इस कथा में समाधान है। महानिश्चीय सूत्र में भी इसी समस्या के समाधान के लिए उन दृष्टान्त का प्रयोग हुआ है।

ज्ञान पगु है और क्रिया अन्धी है। जैसे अन्धे का मशौक न मिलने पर अन्धे को जगल में मर जाना पड़ता वैसे ही अकेला ज्ञान और अकेली

क्रिया, एक-दूसरे के अभाव में विनष्ट हो जाते हैं और मोक्षरूपी नगर में नहीं पहुँचा सकते हैं—जीव को । यदि क्रिया के कन्धे पर ज्ञान को चढा दिया जाय तो ज्ञान की पगुता नष्ट हो जाती है और क्रिया की अन्धता दूर हो जाती है । एक दूसरे के अभाव में साधना निष्प्राण हो जाती है और दोनों के समन्वय से साधना की गति तीव्र हो जाती है । किन्तु ज्ञान और क्रिया के बीच में एक पदार्थ और चाहिए वह है—श्रद्धा रूपी लाठी । यदि अन्धे के हाथ में रास्ता टटोलने के लिए लाठी न हो तो दोनों के गिरने की आशंका रहती है अर्थात् उनके सयोग की कुछ भी सार्थकता नहीं रहती है । सूत्रकार महर्षि के शब्दों में—

नादमणिस्स णाणं, नारोण विना न हुंति चरणगुणा ।

अणुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाण ॥

दर्शन-श्रद्धा के विना ज्ञान नहीं और ज्ञान विना चरित्र-आदि गुण नहीं होते हैं । गुण से रहित जीवों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और विना मोक्ष के निर्वाण नहीं हो सकता है ।

ज्ञान और क्रिया रूप धर्म-कल्पवृक्ष है

जो विद्या और चरण रूप धर्म के पारगामी होते हैं, उनके मनोरथ सफल हो जाते हैं । वे कृतकृत्य बन जाते हैं । व्यक्ति चाहते हैं, कि—हमारी इच्छाएँ पूर्ण हो जायँ । वे अपनी मन कामनाओं को पूर्ण करने वाले किसी चिन्तामणी की या किसी कल्पवृक्ष की खोज करते हैं । कल्पवृक्ष क्या होता है ?—

श्रोता की ओर से उत्तर—‘इच्छित पदार्थ देता है ।’

अर्थात् साधारण जन की यह मान्यता है, कि—कल्पवृक्ष के द्वारा समस्त इच्छाएँ पूर्ण होती हैं । परन्तु मानलो समस्त इच्छाएँ पूर्ण होने लगे

तो व्यक्ति का क्या हाल होगा ? जरा अपनी इच्छाओं पर नजर डालो । क्या अपनी समस्त इच्छाएँ पूर्ण होने योग्य हैं ? मन का कोई ठिकाना नहीं है । कभी वह अपने लिए हित की इच्छा करता है तो कभी अहितकर इच्छा भी करता है । यदि अहितकर इच्छाएँ भी पूर्ण होने लगे तो मनुष्य सुखी होगा या दुखी ? फिर आप ऐसे कल्पवृक्ष को, जो सभी इच्छाएँ पूर्ण करता हो, वरदान समझे या अभिशाप ? भेगी समझ में तो ऐसे कल्पवृक्ष तो कम से कम आज के अमस्कृत मनुष्य का हित नहीं कर सकते हैं । शास्त्र की दृष्टि से देखे तो कल्पवृक्ष भी मर्यादाएँ हाँती है । शास्त्रों में दस प्रकार के कल्पवृक्षों का वर्णन आना है । कोई भी कल्पवृक्ष अपनी मर्यादा से बाहर की इच्छा पूर्ण नहीं करता है । वे कल्पवृक्ष भौतिक इच्छाएँ ही पूर्ण करते हैं और अनिष्ट इच्छाओं को गोकुल को भी लनमें सामर्थ्य नहीं है । भौतिक पदार्थ धन-भगुर हैं और नागवान् पदार्थों की प्राप्ति से कोई कृतकृत्य नहीं हो सकते । अतः सच्चा कल्पवृक्ष तो ज्ञान-महित त्रिया या क्रिया सहित ज्ञान रूप धर्म ही है । इस धर्म में बढ़कर दुनिया कोई कल्पवृक्ष नहीं है । इस कल्पवृक्ष का आश्रय लेने से अशुभ इच्छाओं का शमन हो जाता है और सदिच्छाएँ पूर्ण होती हैं अथवा धर्मरूप कल्पवृक्ष के आश्रय से 'बना' इच्छा क्रिये ही समस्त सुखों की प्राप्ति होती है । 'केशि' महाराज उम कल्पवृक्ष से भली भाँति परिचित थे । इसलिए उन्होंने ज्ञान-क्रियात्मक कल्पवृक्ष का सेवन किया था ।

ज्ञान और क्रिया की भिन्ना-भिन्नता

ज्ञान ऐकान्त रूप से क्रिया से भिन्न नहीं है और क्रिया भी ज्ञान से भिन्न नहीं है । यदि हम चिन्तन की गहराई में उतरकर देखे तो ज्ञान और क्रिया एक बिन्दु पर मिले हुए दिखाई देंगे । ज्ञान, सम्यग्-ज्ञान तभी होता है, जब चरित्र की मलिनता आशिक रूप में धुल जाती है । क्रोधादि की तीव्रता के चरम स्तर की विद्यमानता में सम्यग् रूपता आ ही नहीं सकती है

और यह बात तो जैन दर्शन का पाठक मली भाँति जानता है ही, किन्तु सामान्य जन भी जानते हैं, कि—ब्रह्मादि चरित्र की मलिनता के हेतु हैं। अतः जब यह नियम है कि—अनन्तानुबन्धी ब्रह्मादि चतुष्क के उदय वाले जीव को सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि चरित्र के अशुभ अंश में उज्ज्वल हुए बिना सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है अर्थात् क्रिया ज्ञान में अभिन्न है। इसी प्रकार ज्ञान भी क्रिया से अभिन्न है। एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद सम्पूर्ण सम्यग् क्रिया की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए क्रिया के ज्ञान के साथ ही ज्ञानाचार की बात भी कही गई है। यह ज्ञान और क्रिया की भिन्नता और अभिन्नता की चर्चा व्यवहार दृष्टि से हुई। जैसे जल और जल का रस परस्पर भिन्न-भिन्न हैं, वैसे ही ज्ञान और क्रिया भी परस्पर भिन्न-भिन्न हैं। कभी-कभी व्यक्ति करना कुछ और चाहता है और कह कुछ और बैठता है। इस विषय में आजके मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण देते हैं, कि—यह सब अकस्मात् ही नहीं होता है। इस असमज सत्ता का कारण उस व्यक्ति के अवचेतन में विद्यमान रहता है। भीतर बैठी हुई बात जब प्रबल हो उठती है, तब वह इस प्रकार अभिव्यक्त हो जाती है अर्थात् अपने शब्दों में कहे तो भीतर की पकड़ (अवबोध) बाह्य की क्रिया को अपने वशीभूत कर लेती है। इन उदाहरण के सहारे हम इस सुदूर स्थिति निर्णय तक पहुँच सकते हैं, कि—गहराई से भीतर बैठा हुआ ज्ञान अवश्य क्रिया रूप में परिणत होता है और उस ज्ञान को भीतर बैठाने के लिए भी साधना करना पड़ती है। निश्चय दृष्टि में तो ज्ञान और क्रिया रूप भेद ही ही नहीं सकते हैं। ज्ञान और क्रिया दोनों ही आत्मा है। इसलिये इस गायत्रि में इनकी भिन्न-भिन्नता को सूचना करने के हेतु, केशिकुमार ध्रमण के विशेषण रूप में 'विज्जा-चरण-पारए' समासयुक्त पद आया है।

एक शंका का समाधान

तेईसवें अध्ययन की द्वितीय गाथा का विवेचन गत दिनों में हो चुका है। परन्तु इस विषय में सम्बन्धित एक बात उल्लेख कर देना योग्य है। कुछ व्यक्ति ऐतिहासिक अन्वेषण के नाम पर ऐसा प्रतिपादन करते हैं, कि—भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा में, भगवान् महावीर के समय तक आते-आते आचार-शैथिल्य आ गया था और इसके प्रमाण में शास्त्रों में अल्लिखित भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा की साध्वियों का जीवन चरित बता सकते हैं। कोई एक विद्वान् ने तो 'पामत्य' शब्द को ही भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा से जोड़ दिया है। इस प्रकार उनका यत्न ऐसा दिखाई देता है, कि—मानो भगवान् महावीर की दृष्टि में या उनके श्रमणों की दृष्टि में उस समय की भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा आचार की दृष्टि से बहुत पिछड़ गई थी। किन्तु यह उन विद्वानों का दृष्टि भ्रम है। शास्त्र में इस बात का उल्लेख हो, ऐसा कहीं भी देखने में नहीं आया और यहाँ इस गाथा में आये हुए 'केशि' महाराज के विशेषण 'त्रिज्जा चरण-पारए' ने तो इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया है, कि—भगवान् महावीर और उनके श्रमणों की दृष्टि में भगवान् पार्श्वनाथ की उस समय में विद्यमान परम्परा आचार में शिथिल नहीं थी। सूत्रकार महर्षि ने 'केशि' महाराज के प्रति कितने सम्मान से युक्त शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात् इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है, कि—उस समय में विद्यमान भगवान् पार्श्वनाथ की श्रमण-परम्परा पर आचारशैथिल्य का दोषारोपण असंगत है। हाँ, वैयक्तिक रूप से शिथिल आचार वाले श्रमण हो सकते हैं और ऐसा कौन दावे के साथ कह सकता है, कि—व्यक्तियों में परम्परा के अनुयायी एकाधिक साधकों में दूषण आते ही नहीं है। किन्तु सजग परम्परा कभी भी उन दूषणों का अनुमीदन नहीं करती है या तो उस व्यक्ति को सुधारने की चेष्टा करती है या फिर वह सुधरने योग्य न हो तो उसकी उपेक्षा कर देती है।

ज्ञान की एक विपरीत स्थिति

इन समाधान के बाद ज्ञान और क्रिया सम्बन्धित वर्तमान काब की स्थिति पर विचार कर लेना भी योग्य है। सम्प्रति ऐसी स्थिति दिखाई देती है, कि—जो साधक ज्ञान में बढ़ा हुआ है, वह प्रायः क्रिया में पिछड़ा हुआ है। जिसमें जितनी अधिक विद्वत्ता दृष्टिगत होती है, उतना ही वह चारित्र सम्बन्धी नियमों में लापरवाही करता हुआ नजर आता है। इससे विपरीत क्रिया रुचि से युक्त है उसमें ज्ञान की अल्पता दिखाई देती। जिसमें दान त्रिपुल है—विद्वत्ता है, वह ज्ञान की कोट में क्रिया को धक्का मार देता है और ज्ञान के समक्ष क्रिया को तृणतुल्य बतलाता है। कभी वह युगधर्म के वहाने क्रिया की अबहेलना करता है तो कभी निश्चयनय की ओट में क्रियाओं को भी धर्म के असाधन के रूप में सिद्ध करते हुए, 'भाव' की वकालत के वहाने अचार्य-शैथिल्य का पोषण करता है। दूसरी तरफ, क्रिया-वादी क्रिया की सूक्ष्मता में जाते-जाते माया में फँस जाते हैं। क्रिया पर जोर देते हुए निश्चय से भटक जाते हैं। आत्म-परिणति की उपेक्षाशील करके वह क्रियाओं पर विशेष जोर देकर, उन क्रिया के वहाने पक्षान्धता का पोषण करते हैं। प्रश्न होता है—ऐसा क्यों होता है? इसके अनेक कारण हैं। किन्तु यहाँ सब कारणों की चर्चा करना योग्य नहीं है। हाँ, कुछ योग्य कारणों पर विचार किया जा सकता है। प्रथम कारण है—अपरिपक्व वैराग्य। पुष्ट वैराग्य अभाव में ही ऐन्द्रियिक विषय, लोकैषणा आदि आकर्षित करते हैं और साधक प्रपची बन जाता है। दूसरा कारण है—ज्ञान के स्रोतों की पराश्रितता। ज्ञान सयमी गुरुजनो से प्राप्त नहीं होता है, किन्तु अन्य स्रोतों से प्राप्त करना पड़ता है। अतः विचारों पर वैचारिक प्रभाव पड़ना सहज है। तीसरा कारण है—दृष्टियों की एकांगिता। एकन्त दृष्टि या पक्षव्यामोह रूप दृष्टि के कारण किसी भी एक भव में आग्रह बन्ध जाता है। चौथा कारण है—आत्म-प्रदर्शन की वृत्ति। आत्म-प्रदर्शन के लिए, ज्ञान

या क्रिया में से जो भी अनुकूल हो, उसे साधन बना लिया जाता है। पाँचवाँ कारण है—सामाजिक शिथिलता। समाज का एक वर्ग आधुनिकता के नाम पर क्रिया की अपेक्षा करता है तो दूसरा वर्ग बाह्य क्रिया पर ज्यादा जोर देता है और भी कुछ सामाजिक अव्यवस्थाएँ, साधुओं से कुछ स्वार्थ साधने की अपेक्षाएँ आदि बातें भी इसी कारण के अन्तर्गत आती हैं। छठठा कारण है—भौतिकवाद का प्रभाव। अन्य पक्ष वादने की वृत्ति, अयोग्य दीक्षाएँ आदि कई कारण हैं—ज्ञान के या चरित्र के शैथिल्य में। ज्ञान और क्रिया में समन्वय से युक्त साधना की दृष्टि वाले साधक आज बहुत ही अल्प हैं और उनका प्रभाव भी अल्प है। इन सब कारणों में ये दो कारण ही प्रमुख रूप से व्याप्त दिखाई देंगे, कि—साधना की दृष्टि और बुद्धि के सही उपयोग का अभाव। किन्तु हम सिद्धान्त की छाया में देखते हैं तो हमें यही दिखाई देगा, कि—सच्चे साधक किसी भी एक पक्ष के ज्ञान या क्रिया के-आग्रही नहीं होते हैं। वे तो दोनों के समन्वय में ही साधक का उत्थान देखते हैं।

तीसरी गाथा के विषय

तीसरी गाथा इस प्रकार है—

ओहिनाण सुए बुद्धे, सीससंघ समाउले ।

गामाणुगामं रीयते, सार्वत्थि पुरमागए ॥

—वे मति, श्रुति और अवधि ज्ञान वाले बुद्ध, शिष्यों के सघ के साथ, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरण करते हुए, श्रावस्तिपुर में पधारे ।

इस गाथा के पहले पद में 'केशि' महाराज की ज्ञान-सम्पत्ति का और दूसरे पद में शिष्य-सम्पत्ति का वर्णन है। तीसरे पद में उनकी

विहारचर्या का और चौथे पद में श्रावस्ती नगरी में उनके पदार्पण का वरान है ।

इस गाथा के पहले पद का शब्दार्थ 'अवधिज्ञान और श्रुत-ज्ञानवाले बुद्ध' है । इसमें दो ज्ञान का ही उल्लेख है—श्रुत और अवधि, मतिज्ञान का नहीं । क्या 'केशि' महाराज इन दो ज्ञानों से युक्त ही थे ? नहीं, उन्हें मतिज्ञान भी था । 'श्रुत' शब्द से मतिज्ञान भी ग्रहण हो जाता है । क्योंकि शत्रु का वचन—मतिपूर्वक ही श्रुत होता है । इसलिए यहाँ मतिज्ञान का भी ग्रहण हो जाता है । अर्थात् 'केशि' महाराज तीन ज्ञान के धारक थे । एक प्रश्न उठता है, कि—यदि ये 'केशि' महाराज परदेशी राजा के प्रतिबोध देने वाले हों तो वे तो चार ज्ञान के स्वामी थे और यहाँ तीन ज्ञान के स्वामी बतलाये हैं—यह विरोध क्यों ? पहली बात 'ये 'केशि' महाराज और परदेशी के गुरु 'केशि' महाराज एक ही थे—यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता है । कदाचित् दोनों 'केशि' महाराज एक ही हों तो सम्भव है, यहाँ 'ओद्दि-मण सुणे बुद्धे' पाठ रहा हो और फिर लेखन-प्रमाद या स्मृति-दोष से 'ओ ह्याण-सुणे' पाठ हो गया हो । किन्तु यह कल्पना ही है । इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है । दूसरी बात, यह भी हो सकता है, कि—केशिगीतम के समागम की घटना परदेशी के प्रतिबोध से पूर्व की हो । पर यह बात बुद्धिमय नहीं लगती है ।

जीव की पहचान

'केशि' महाराज के परिचय में ज्ञान गुण का उल्लेख किया गया है । परिचय में ज्ञान का उल्लेख क्यों किया गया है ?

आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ बताइये—जीव की पहचान क्या है ? अर्थात्, इस प्रश्न का नहीं तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिये, कि—सामने जो वृक्ष खड़ा है, वह जीव या अजीव ?

श्रीना की ओर से उत्तर—'जीव'

यह पाट जीव है या अजीव ?

श्रीता की ओर से उत्तर—'अजीव'

आपने भला यह कैसे जाना, कि—यह वृक्ष जीव है और यह पाट अजीव है। तब तो आपको जीव की कुछ न कुछ पहचान अवश्य है। आप में से कई व्यक्ति यह भी जान जाते हैं, कि—प्रमुक्त शरीर से जीव निकल गया है और अमुक्त शरीर में जीव है। यह आप कैसे जानते हैं? क्या आपको कोई विशिष्ट ज्ञान हुआ है? नहीं। वस्तुतः आप अनुमान से जानते हैं। शरीर के अन्दर जीव के अस्तित्व से अमुक्त-अमुक्त क्रियाएँ होती हैं। उन क्रियाओं के होने से आप जान लेते हैं, कि—शरीर में जीव है और उन क्रियाओं के न होने से आप जान लेते हैं, कि—अमुक्त शरीर में जीव नहीं है। अब आप उत्तर दे सकते हैं, कि—किस गुण से आप जीव को पहचानते हो ?

श्रीता की ओर से उत्तर—'चेतना से।'

ठीक बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है आपने। जीव की पहचान चेतना ही से होती है। शरीर में जीव की विद्यमानता, चेतना के निमित्त से होने वाली शारीरिक क्रियाओं से प्रायः जानीजाती है। ज्ञान, चेतना का ही अंग है। इसलिए यहाँ 'केशि' महाराज के परिचय में ज्ञान गुण का उल्लेख किया गया है।

चेतना के प्रकार

चेतना शब्द से कौन-कौन-सी बातें अभिप्रेत हैं, इस विषय में विचार कर लें। चेतना किसे कहते हैं? जानने, देखने और वेदना के लिये चेतना शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात् जीव के जिन गुण में पदार्थों का

सामान्य और विशेष रूप में प्रतिभास होता है और आस्वादन होता है, उसे चेतना कहते हैं ।

चेतना के भेद दो प्रकार से गिने गये हैं । प्रथम प्रकार से चेतना के दो भेद हैं— (१) ज्ञान चेतना और (२) दर्शन चेतना दूसरे प्रकार से चेतना के तीन भेद हैं— (१) ज्ञानचेतना, (२) कर्मचेतना और (३) कर्मफल चेतना मेरी समझ से चेतना के तीन भेद इस रीति से करने पर, प्रकारान्तर से दो चेतना ती आवश्यकता नहीं रहेगी । वे इस प्रकार हैं—ज्ञानचेतना, दर्शन-चेतना और वेदन चेतना । ज्ञानचेतना के तीन भेद—अज्ञान चेतना, सम्यग्-ज्ञानचेतना और मानृभाव चेतना । दर्शन चेतना के अक्षुर्दर्शनादि चार भेद और वेदना चेतना के तीन भेद—कर्मफल चेतना और स्वसवेदन चेतना ।

इन भेदों का उल्लेख से यहाँ इतना ही प्रयोजन है, कि—‘ओहि-नाणसुए बुद्धे’ पदमें ‘केशि’ महाराज की ज्ञानचेतना के तारतम्य का वर्णन है । ज्ञान जीव का असाधारण गुण है । इसलिए जीव की पहचान भी ज्ञान गुण से ही होती है । आगम में कहा गया है—

जे आया से विन्नाया,
जे विन्नाया से आया ।

जो आत्मा है, वह विज्ञाता = जानने वाला है और जो विज्ञाता है वह आत्मा है । अर्थात् चेतना के विभिन्न अंशों में भी ज्ञान का प्रमुख स्थान है । यहाँ ‘केशि’ महाराज के ज्ञान, चारित्र्य और शिष्यादि के वर्णन से तीनों चेतना का वर्णन आ गया है । जीव द्रव्य का लक्षण ही है—‘चेयणा लवखणो जीवो’ = जीव का लक्षण चेतना है ।

लक्षण किसे कहते हैं

जो गुण या भाव किसी भी अवस्था में न छूटें, उसे लक्षण कहते हैं या जिस गुण का भाव के द्वारा पहचान होती है, उसे लक्षण कहते हैं ।

अर्थात् जिस गुण से कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न रूप से जाना जाता है, वह लक्षण है।

लक्षण की इस परिभाषा के अनुसार हम देखें तो हमें चेतना ही जीव का लक्षण दिखाई देगा। चेतना से ही जीव अन्य द्रव्यों से भिन्न है, चेतना से ही जीव की पहचान होती है और किसी भी अवस्था में जीव चेतना से रहित नहीं होता है। एकेन्द्रिय से लगाकर पचेन्द्रिय तक और मिद्ध पर्यन्त समस्त जीवों में चेतना है। निगोद में भी जीव चेतना-विहीन नहीं होता है। प्रसंगवशात् निगोदका कुछ परिचय दे देने हैं। निगोद अर्थात् वनस्पति-क्रांतिक जीवों का एक ऐसा विभाग है, जिसमें एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं। निगोद के दो भेद हैं—मृष्टम और वादर। सूक्ष्म निगोद समस्त लोक में व्याप्त हैं। वे निगोद हमारी इन्द्रियों के द्वारा गम्य नहीं हैं। जमीकन्द, अकुर, गोंवारपाठा आदि वादर निगोद हैं। उसमें सृई के अग्रभाग पर जितना अंश आता है, उतने अंश में असह्य शरीर है और एक-एक शरीर में अनन्त-अनन्त जीव हैं। उन निगोदिये जीव का शरीर अत्यंत छोटा होता है। किन्तु इतने छोटे शरीर में भी उनकी समस्त चेतना आवरित नहीं है। चेतना का कुछ न कुछ अंश अवश्य खुला है। उनमें भी क्रोधादि दशो संज्ञाएँ हैं। मति और श्रुत नाम के दो अज्ञान हैं और अचक्षुर्दर्शन नामक एक दर्शन है। इस प्रकार वे चेतना-विहीन नहीं हैं। जैसे सूर्य के ऊपर कितने ही घटाटोप बादल छा जाँएँ तो भी दिन और रात का भेद तो मालूम होगा ही। वैसे जीव पर कितने ही कर्मों का आवरण आजायें, परन्तु वह चेतनावान ही रहेगा।

जीव अपने आपको भूल गया है

चेतना का अंश जान है। जीव ज्ञान से ही समस्त पदार्थों को जानता है अर्थात् ज्ञाता है वह जीव है और जीव है वह ज्ञाता है। परन्तु किसी

विडम्बना है, कि—जीव ज्ञाता होते हुए भी अपने स्वरूप के विषय में अन-जान है। बड़े आश्चर्य की बात है, कि—जो दुनिया के समस्त ज्ञान-विज्ञान का निर्माता है, वह अपने आपको नहीं जानता है। आप कहेंगे, कि—‘यह कैसे सम्भव है, कि—हम अपने आपको नहीं जानते हैं। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं, कि—हम अमुक चन्द या अमुक लाल, बाल, युवा या वृद्ध, काले या गोरे हैं। किन्तु अपनी यह पहचान वास्तविक पहचान नहीं है। दुनियाभर की बहुत जानकारी हो, लेकिन अपने आपको नहीं जानता वह क्या जानकारी है? क्या यह हो सकता है, कि—व्यक्ति अपने-आपको भूल जाय? हाँ! ऐसा हो सकता है।

बात ऐसी है, कि—अति समीप की वस्तु पर प्रायः व्यक्ति की अपेक्षा रहती है। जिसका फल यह होता है कि—वह उसके विषय में अनजान रह जाता है। बड़े-बड़े गणितज्ञ हैं दुनिया में कोई नक्षत्रों की गिनती लगा रहा है कोई ‘एटम’ के कणों की गिनती लगा रहा है, तो कोई पृथ्वी, शुक्र, चन्द्र आदि की आयु के काल की गिनती लगा रहा है और कोई ग्रहादि की दूरी का नाप निकाल रहा है। किन्तु कोई उनसे पूछे, कि—तुम्हारे घर के जीने की कितनी सीढियाँ हैं? बोलो, आपसे पूछे, कि—आपके घर के जीने की कितनी सीढियाँ हैं—बता सकोगे क्या आप? नहीं एकाएक बताना कठिन होगा। क्योंकि कभी गिनने का काम ही नहीं पड़ा। पर लोग कुतुबमीनार पर चढ़ेंगे तो प्रायः उसके सीपान गिनते हुए चढ़ेंगे। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है, कि—रोज उपयोग में आने वाली निजी वस्तुओं के विषय में प्रायः अल्प व्यक्तियों की ही जिज्ञासा होती है और आप खुद तो अपने साथ निरन्तर हैं ही। इसलिए अपने स्वरूप के विषय में जिज्ञासा होना ही सहज नहीं है और कदाचित् जिज्ञासा हो भी जाती है तो ‘अपने आपको के विषय में क्या जानना है? क्या हम अपने आपसे अज्ञात हैं?’—इस भाव के कारण वह जिज्ञासा दब जाती है। यदि जिज्ञासा तीव्र भी रहे तो ‘स्व’

से जुड़े हुए पर मे ही--पर को सभालने मे ही--दृष्टि उलझ जाती है और व्यक्ति अपने आपको भूल जाता है ।

अरे ! बीसवाँ कहाँ गया ?

बीस व्यक्ति यात्रा के लिए पैदल ही जा रहे थे । रास्ते मे एक बड़ी नदी आई । नदी पार करना थी, किन्तु नाव का कही पता नही था । उन्होंने सोचा, कि--नदी पार करने का कोई साधन नही है । चलकर ही नदी पार करना होगा । उन्होंने परस्पर विचार विनिमय किया । यही निर्णय हुआ, कि--'चलकर तो नदी पार नही हो सकते हैं । क्योंकि कही-कही नदी बहुत गहरी है । इसलिए तैरकर नदी पार करना चाहिए ।' बीसो ही अच्छे तैराक थे और शक्तिशाली थे । बीसो ही तैराक सामने के किनारे पर पहुच गये । सभी मिल गये । कपड़े सुखाने के लिये डाल दिये । फिर विचार हुआ, कि--अपनी गिनती कर लेना चाहिए । नदी गहरी और ज्यादा चौडी थी । तैरने का श्रम और उस नदी की गहराई का अनुभव अभी मस्तिष्क से दूर नही हुआ था । उन्हें भय था, कि--कोई व्यक्ति भीतर ही न रह गया हो । एक व्यक्ति गिनने लगा । गिनती उन्नीस आई । भय की छाया दौड गई । दूसरे ने गिना तो भी उन्नीस । यो क्रम से सभी ने गिना और प्रत्येक की गिनती के बाद भय की छाया गाढी होती गई । सबकी गिनती मे उन्नीस व्यक्ति ही आये । अब भय चिन्ता और शोक मे बदल रहा था । अरे ! बीसवाँ कहाँ गया ? नदी मे तो नही वह गया । वे नदी की ओर दृष्टि करके देखते है, किन्तु दूर-दूर तक कोई दिखाई नही देता है । वे व्याकुल हो रहे थे । इतने मे एक अन्य पथिक आया । उन्होंने अपनी दुःखभरी गाथा उसे सुनाई । उसने देखा, कि--व्यक्ति पूरे बीस हैं । किन्तु गिनती मे उन्नीस हैं--इसका कारण क्या है ? वह कारण भाँप गया । उसने कहा--'देखो भाई ! मैं तुम्हारे साथी को खोज दूंगा । किन्तु मैं तुम्हे गिनते हुए एकएक कोड़ा

लगाऊंगा । बोली है—मन्जूर ।’ वे बोला—‘भले ! कोडा लगाओ । पर हमारा साथी हमे मिल जाना चाहिए । यदि साथी नहीं मिला तो दो-दो कोड़े हम तुम्हे लगाएंगे ।’

पथिक ‘अच्छा’—कहकर हँस दिया और उसने कोड़ा हाथ में लेकर उनकी पीठ पर प्रहार करते हुए गिनना प्रारम्भ किया । वह कोडा लगाने के बाद ‘एक-दो’ संख्या बोलता जा रहा था । बीसों की संख्या पूरी ही गई । अब उन्होंने स्वयं गिना तो निकले पूरे बीस । वे बोले—‘वाह ! क्या जादू है ?’

पथिक बोला—‘कुछ भी जादू नहीं है ! नदी को तैरने और श्वयपूर्ण वातावरण के कारण आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई । इसलिए गिनती करते हुए, हमारे की चिन्ता में अपने आपको गिनना भूल जाते थे । किन्तु कोड़े की मार से आपका ध्यान, उस कोड़े के प्रहार की चिरमिराहट में चला गया है और भ्रम की छाया दूर हो गई है । इसीलिए अब गिनती ठीक हो रही है ।’

ऐसी ही दशा है—जीव की । वह इस कर्म-रूप प्रवाह की गहमता में, मच्चित्त-अच्चित्त द्रव्य के संयोग-वियोग से उत्पन्न भ्रम के कारण अपने-आपको भूल जाता है । किन्तु सद्गुरु के द्वारा उपदेश रूपी कोड़े लगने पर, उसका भ्रम दूर हो जाता है ।

भ्रम में भी ज्ञान-चेतना का अस्तित्व

व्यक्ति जब भ्रमजाल में फँस जाता है, तब भी ज्ञान-चेतना रहती है । किन्तु वह ज्ञान विकृत होता है । जैसे पहले कहे हुए उदाहरण में—भ्रमित व्यक्ति एक-दूसरे को जान देख रहे थे । किन्तु जाननादेखना ठीक नहीं था । इसी प्रकार आत्म-स्वरूप से अज्ञात व्यक्ति भी समझने के लिए

उद्यम करता है और विद्वत्ता भी प्राप्त करता है। किन्तु उनके ज्ञान में भ्रम विद्यमान रहता है। अतः वह जानकारी मिथ्या ज्ञान कहलाती है। अर्थात् मिथ्यात्व से युक्त मति, श्रुति और अवधि अज्ञान है और सम्यक्त्व से युक्त मति, श्रुति और अवधि सम्यग्-ज्ञान या ज्ञान है।

यहाँ सूत्रकार महर्षि ने बुद्धे' मति, श्रुति और अवधि को भ्रम से रहित बतलाया है। अर्थात् 'केशि' कुमार श्रमण अभ्रान्त मति, श्रुत और अवधि के स्वामी थे। वे बुद्ध थे—सम्यग् ज्ञानी थे। कई व्यक्ति ज्ञान के नाम से भडकते हैं। वे ज्ञान से क्यों भडकते हैं?—उन्हे सपार प्यारा है—इसलिए? इससे विपरीत है ज्ञान की अवस्था। ज्ञान में संसार का रस उड जाता है और ससार में रस आता है—भ्रम के कारण। ज्ञान भ्रम का उच्छेदक है अतः ससार प्रेमी जीव जान-बूझकर भ्रम पालना चाहता है। वे नहीं चाहते, कि—उनके भ्रम का आवरण खिसक जाए। वे कभी-कभी उस भ्रम को बनाये रखने के लिए कृत्रिम उपायो का सहारा भी लेते हैं अर्थात् भ्रम को बनाये रखने में भी वह भ्रमित चेतना ही कार्य करती है। भ्रम, चेतना में यह कल्पना खड़ी कर देता है, कि—ससार का रस उडा, कि—आनन्द के स्रोत बन्द हुए। इसलिए व्यक्ति प्रायः ज्ञान की शुद्धि के उपायो से दूर भागता है—ज्ञान से सम्यग् ज्ञान से भडकता है।

पाँच ज्ञान

वस्तुतः ज्ञान से भडकना नहीं चाहिए। ज्ञान से आनन्द के स्रोत बन्द नहीं होते हैं—खुलते हैं। चेतना के ज्ञान भेद के उपभेद दो हैं—अज्ञान और सम्यग् ज्ञान। अज्ञान जीव की भ्रमपूर्ण जानकारी को कहते हैं और सम्यग् ज्ञान, जीव के लिए हितकर वास्तविक जानकारी को। सम्यग् ज्ञान के प्रभेद पाँच हैं—मति, श्रुत, अवधि, मन-पर्यव और केवल ज्ञान। इनमें से मति, श्रुत और अवधिज्ञान के स्वामी केशि महाराज थे। मतिज्ञान किसे कहते

हैं ? पाँच इन्द्रियो और मन के द्वारा होनेवाले बोध विशेष को मतिज्ञान कहते हैं । वाच्य-वाचक के उल्लेख या अक्षरोल्लेख पूर्वक होनेवाले ज्ञान को श्रुतज्ञान कहने हैं । मति और श्रुतज्ञान के भेद को बताना बड़ा कठिन है । इसलिए उम चर्चा में न जाते हुए, यहाँ श्रुतज्ञान की स्थूल परिभाषा—‘श्रुत से होनेवाला बोध’—से ही काम चलाएंगे । अर्थात् सम्यग् श्रुत से होने वाले बोध को श्रुतज्ञान कहते हैं । इन्द्रियाँ और मन की सहायता के बिना ही आत्मा के द्वारा रूपी पदार्थों के मर्यादित बोध को अवधिज्ञान कहते हैं । आत्मा के द्वारा मन को पर्यायों—प्रवस्थाओं का होने वाला बोध मन पर्यव ज्ञान है और आत्मा के द्वारा रूपी-अरूपी समस्त द्रव्यों तथा उनकी समस्त अवस्थाओं के बोध को केवल ज्ञान कहा गया है । इन पाँच ज्ञान के विषय को स्पष्ट करनेवाले नन्दो सूत्र आदि, आगम और ज्ञान बिन्दु आदि कई ग्रन्थ हैं ।

ज्ञान और प्रमाण

जैन दार्शनिकों ने ज्ञान को ही प्रमाण माना है । वे कहते हैं ।

‘स्व-पर व्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्’

स्व और पर का निश्चयात्मक या निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है । अतः ये पाँचो ज्ञान प्रमाण हैं । इन पाँचों ज्ञानों को दो प्रमाणों में विभाजित कर दिया गया है—प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण । अक्ष अर्थात् आत्मा । आत्मा के द्वारा होनेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है और मन तथा इन्द्रियों के माध्यम से होनेवाला ज्ञान परोक्ष प्रमाण है । जब लोक व्यवहार की दृष्टि से ‘अक्ष’ शब्द का ‘इन्द्रिय’ अर्थ भी किया जाता है, तब इन्द्रियों के माध्यम से होनेवाले ज्ञान को भी प्रत्यक्ष प्रमाण में गणित कर लिया जाता है । परन्तु जैन दार्शनिकों का झुकाव ‘इन्द्रिय प्रत्यक्ष’ को परोक्ष मानने की ओर ही विशेष है । नन्द सूत्र में ऐन्द्रियिक ज्ञान को ‘इन्द्रिय प्रत्यक्ष’ माना

है। वह साव्यहारिक प्रत्यक्ष है—जो कि परमार्थतः परोक्ष ही है। पांचो ज्ञान इन दो प्रमाणो मे विभाजित हो जाते हैं। मति और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं और अवधि, मन पर्वव तथा केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। दुनिया के लोक और अन्य दार्शनिक जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान मानते है, उसे जैन दार्शनिक परोक्ष ज्ञान मानते हैं। इस प्रकार जैन दार्शनिको के द्वारा मान्य प्रत्यक्ष प्रमाण परिभाषा अन्य दार्शनिको को मान्य प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न है। जैन दार्शनिको की दृष्टि मे आत्मा और ज्ञेय पदार्थ के बीच कोई माध्यम जानकारी मे सहायक बनता है तो वह ज्ञान परोक्ष हो जाता है, चाहे वह माध्यम इन्द्रियाँ ही क्यों न हो। यद्यपि इन्द्रियाँ और मन आत्मा के अंश है। किन्तु लब्धि और उपयोग रूप भाव, इन्द्रियाँ और भाव मन ही आत्मरूप हैं और उपकरण और निवृत्ति रूप द्रव्य इन्द्रियाँ और द्रव्यमन पौद्गलिक हैं। उन पौद्गलिक साधनो के अभाव मे भाव इन्द्रियाँ और भाव मन कार्यग्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन्द्रियो और मन के द्वारा होनेवाला ज्ञान आत्मा के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है।

व्यापार दो तरह से होता है। एक पद्धति मे खरीददार या क्रेता सीधा विक्रेता से वस्तुएं खरीदता है और दूसरी पद्धति मे क्रेता के बीच में कोई माध्यम यानी दलाल आदि कार्य करता है। क्रेता-विक्रेता के बीच मे जब दलाल रहता है तो व्यापार पर उस बीच वाले व्यक्ति के स्वार्थ का भी प्रभाव पडता है। इसी प्रकार मन आदि के माध्यम से होनेवाले ज्ञान में इन्द्रियादि की बनावट के कारण अन्तर पडता है। जैसे नीम की पत्ती मनुष्य को कड़वी लगती है और वह खाना नहीं चाहता है। किन्तु ऊट नाम की पत्ती को बड़े चाव से खाता है यानी ऊट को वे पत्तियाँ स्वादिष्ट लगती हैं। इसमे सिद्ध होता है, कि—मनुष्य और ऊट के स्वाद-ज्ञान मे भेद है। मनुष्य-मनुष्य के स्वाद-ज्ञान मे भी भेद होता है। अन्य इन्द्रियो के द्वारा प्राप्त शब्द, गन्ध आदि के ज्ञान मे भी भिन्नता दिखाई देती है। जीवो की इन्द्रियो की बनावट मे भिन्नता होती है ही और इन्द्रियो के उपकरण भी

भौतिक-पौद्गलिक हैं। अतः उन पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, इन्द्रियो का ग्राह्य पुद्गल ही है। किन्तु शब्द, वर्णादि के समस्त स्तरों को ग्रहण करने की शक्ति इन्द्रियों में नहीं है। इन्द्रियो की ग्रहण शक्ति से ऊँचे या नीचे स्तर के पुद्गल स्कन्धों को इन्द्रियाँ ग्रहण नहीं कर सकती हैं। इसलिए इन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्ति में दलाल बनेंगी तो उनके द्वारा कौसा और कितना ज्ञान प्राप्त हो सकेगा—इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। इन्द्रियो के द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट ही रहेगा, भले ही दुर्वीक्षणादि यंत्रों का ही सहारा क्यों न लिया जाय। क्योंकि वे यत्र भी भौतिक हैं। अतः उनमें भी शक्ति का तारतम्य रहेगा ही और वे वातावरण से यत्किञ्चित भी प्रभावित न हो, ऐसा भी क्या सम्भव हो सकेगा?—नहीं। वस, तो फिर वह ज्ञान कितना ही स्पष्ट क्यों न हो, किन्तु पूर्ण ज्ञानियो की दृष्टि में वह अस्पष्ट है और अस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष ज्ञान ही कहा है। स्पष्ट ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है।

'केशि' महाराज परोक्ष प्रमाण और देश प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वामी थे। उनकी साधना सर्व प्रत्यक्ष प्रमाण की प्राप्ति की ओर गतिशील थी। उनकी मान्यता यह थी, कि—सर्व प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अरूपी पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो सकता है। देशप्रत्यक्ष प्रमाण से रूपी पदार्थों का ही स्पष्ट ज्ञान होता है। रूपी-अरूपी समस्त पदार्थ परोक्ष प्रमाण के ऐन्द्रियिक ज्ञान, आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा अस्पष्ट रूप से अवश्य गम्य होते हैं। जब तक आत्मा सर्वज्ञ नहीं बन जाता है, तब तक उसके लिए श्रुतज्ञानादि परोक्ष प्रमाण आवश्यक हैं।

अनुमानादि भी प्रमाण हैं

जो व्यक्ति केवल इन्द्रिय-प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है और आगमादि प्रमाणों का निषेध करता है, वह व्यक्ति भ्रमसागर में डूब जाता है।

अद्यपि आगम सजा से पुंकारे जाने वाले सभी ग्रन्थ और सभी अनुमान अस-
 विद्यमान नहीं होते हैं, अतः सभी पुस्तकों और समस्त अनुमान कभी भी प्रमाण
 कोटि में नहीं आ सकते हैं, फिर भी आगम और अनुमान को प्रमाण में से
 बिलकुल ही बाहर नहीं निकाले जा सकते हैं । लोकव्यवहार में भी किसी
 न किसी रूप में श्रुत और अनुमान की प्रामाणिकता चली आ रही है । उनके
 माध्यम से कई लोक व्यवहार चल रहे हैं । समस्त विज्ञानों के अनुभवों का
 सचय ग्रन्थों में अक्षरों के द्वारा ही होता है और लिप्यक्षर द्रव्य श्रुत है ।
 कौनसा ऐसा विज्ञान है जिसमें पुस्तकों के द्वारा ज्ञान सुरक्षित न किया गया
 हो और उन ग्रन्थों को प्रामाणिक न माना जाता हो । इसी प्रकार प्रत्येक
 विज्ञान में अनुमान का अवलम्बन लिया जाता है । लोक-व्यवहार में वही-
 खाते और अटकलों की उपयोगिता पद-पद पर देखी जा सकती है ।
 फिर धर्म में श्रुत और अनुमान की अप्रामाणिकता मानना कहाँ की
 बुद्धिमत्ता है ।

कई व्यक्ति कहते हैं, कि-हमें आत्मा आँखों में दिखा दो तो हम
 मानें, कि-आत्मा है । वे कहते हैं, कि-ऐसी किरणों का आविष्कार हो चुका
 है, कि-जिनके द्वारा शरीर के भीतर के समस्त क्रिया-कलाप को देखा जा
 सकता है-हड्डियों को देखा जा सकता है-रग-जालों को देखा जा सकता
 है तो फिर आत्मा उन किरणों से क्यों दिखाई नहीं देता है ? किन्तु वे
 भूल जाते हैं, कि-किरण स्वयं रूपी द्रव्य है । वह किरण चमड़ी, रक्त-प्रवाह
 आदि रूपी द्रव्यों का स्पष्ट चित्र अंकित नहीं कर सकती तो आत्मा तो
 अरूपी द्रव्य है, वे किरणों उस जीव द्रव्य को कैसे बता सकेंगी ? इन्द्रियों के
 द्वारा होने वाले ज्ञान की प्रामाणिकता के पक्षपाती अपनी इन्द्रियों से भिन्न
 पदार्थों की प्रामाणिकता कैसे मानते हैं ? उन क्षकिरणादि का ज्ञान किसी से
 प्राप्त किया । उनसे दिखाई देने वाले अमूर्क-आकार-प्रकार हड्डियाँ हैं-यह
 जाना और चित्र में अमूर्क-प्रकार की रेखाएँ हो तो हड्डी-कैक है-यह

जाना-और जब-जब इस प्रकार के चिन्ह होते हैं तब-तब हड्डी क्रक होती है-यह अनुमान करना जाना, तब उस 'क्ष' किरण की प्रामाणिकता जानी न ? इस प्राणिकता की प्रक्रिया में श्रुत और अनुमान का कितना बड़ा हाथ है-यह हम स्पष्ट देख सकते हैं। अतः सिर्फ इन्द्रियों के द्वारा आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति का आग्रह, उनकी बाल-वृत्ति को ही प्रकट करता है। सूत्रकार महर्षियों ने स्पष्ट घोषणा की है, कि—

‘नो इन्द्रियगेज्जम् अमुत्ता भावा’

—अमूर्त पदार्थ इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं होते हैं।

मेरे पास तो ढब्बु पैसा ही है

जैसे एक ही कसौटी पर समस्त पदार्थों के खरे-खोटेपन की परीक्षा नहीं की जा सकती है। वैसे ही एक इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के द्वारा ही समस्त वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता है। एक ही कसौटी पर समस्त वस्तुओं को कसनेवाले हँसी के पात्र बन जाते हैं।

एक किसान के बेटे को किसी काम से अन्य ग्राम में जाने का प्रसंग आया। अकस्मात् ही प्रसंग उपस्थित हुआ था। उस ग्राम से कार्य करके, साँझ तक यापिस घर लौटना था। अतः उसे रात को जल्दी ही सुबह होने से पहले ही घरसे रवाना होना था। माँने तबतक रोटी नहीं बनाई थी। भाता ले जाने के लिए कोई चीज थी नहीं। उसके अकेले जाने का पहला ही प्रसंग था। माँने उसे कुछ शिक्षा दी और कहा—‘बेटा ! घर में अभी कोई खाने की चीज ऐसी नहीं है, जो तुझे भाते में दे दूँ। ने, यह ढब्बु पैसा लेजा। भूख लगे तो इससे कुछ खरीद कर खा लेना। मुफ्त में माँगकर, कहीं कुछ मत खाना।’

कुछ समय पहले तक दो पैसे की कीमत का एक बड़ा ताँबे का पैसा चलता था, जिसे टका कहते थे। गुजरात की सीमा के ग्रामों में उसे ढब्बु

पैसा कड़ा जाता था। उस लडके ने वह पैसा सम्हालकर रख लिया और घर से रवाना हो गया। उसे जिस ग्राम में जाना था, वहाँ पहुँच गया और काम करके, वापिस लौट गया। रास्ते में चलते-चलते धूप चढ़ गई। वह तेज चाल से चल रहा था। परन्तु अभी उसका ग्राम बहुत दूर था। उसे प्यास और भूख सताने लगी। रास्ते में एक और गाँव आया। उसने विचार किया, कि—‘यहाँ से कुछ खरीदकर खा लूँ और फिर आगे बढ़ूँ।’

उस कृपक-पुत्र की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। उसे थोड़ी-सी स्मृति मात्र थी। परन्तु वह शादी के बाद कभी भी अपनी सुसराल में आया नहीं था। उसकी स्त्री भी अभी उसके यहाँ नहीं आई थी। उ ने जिस ग्राम में कुछ खरीदकर खाने का विचार किया, वह उसकी सुसराल का ही ग्राम था। लेकिन उसे पता नहीं था, कि—यही मेरी सुसराल है। वह खाने की वस्तु खरीदने के लिए, इधर-उधर घूमने लगा। वहाँ कोई दुकान नहीं थी। एक-दो जनों से पूछा तो कोई भोजन बनाकर खिलाने को राजी नहीं हुआ। वह पूछता हुआ अपने सुसराल के आँगन में जा खड़ा हुआ। उसके बड़े साले ने उसे पहचान लिया। कृपक-पुत्र ने पूछा—‘क्या यहाँ कुछ खाने की वस्तु मिल सकेगी?’ साले ने उसके चेहरे से उसकी सारी पर-शानी भाप ली। उसने शान्ति से उत्तर दिया—‘हाँ! आइये। यहाँ भोजन की व्यवस्था हो सकेगी।’

साले ने वहनोई को आदर के साथ उचित स्थान पर बिठाया। लौटा भरकर पानी लाया। हाथ-मुँह धुलाये। फिर पीने के लिए पानी और गुड़ की डली लाया। उसने गुड़ की डली मुँह में डाली और पानी पिया। कुछ मन शान्त हुआ तो विचार दौड़ने लगे—‘अरे! इनने मुझे गुड़ खिलाया और पानी पिलाया। शायद ये समझते होंगे, कि—यह बड़ा ग्राहक होगा! पर मेरे पास ढब्बु पैसे से ज्यादा कुछ नहीं है।’ उससे रहा नहीं गया। वह साले से बोला—‘देखिये साहब! मेरे पास ढब्बु पैसे से ज्यादा देने के

लिए, एक पाई भी नहीं है। अतः उसके अनुसार ही आप भोजन तैयार कर-
-आइयेगा।' साले ने उसकी अज्ञता का मजा लेते हुए कहा—'हाँ, साहब !
उसके अनुसार ही तैयारी होगी। घबराइये मत।'।

जब दामाद घर आये तो उसकी थाली में सूखी रोटी ही रख दे
क्या ? और वह तो भूल से ही सही, पर पहली बार ही सुसरान आया
था। भले ही किसान हो तो क्या हुआ ? जमाई तो जमाई ही है। सूक्तिकार
तो कहने हैं, कि—

'जामाता दशमो ग्रह.'

ग्रह नव हैं। पर जमाई दसवाँ ग्रह है। अन्य ग्रहों की दशा तो अमुक
समय के बाद उतर जाती है। किन्तु जामाता ग्रह की दशा तो जिन्दगीभर
तक चलती रहती है। हाँ ! साले में भीतर मधुर भोजन तैयार करने की
सूचना कर दी।

भोजन बनने में देर हो रही थी। मीठी-मीठी महक भी भीतर से
आ रही थी। कृषक-पुत्र को कुछ शंका हुई, कि—कुछ विशिष्ट भोजन तैयार
हो रहा है। वह पुन. बोला—देखिये साहब ! सोच-समझकर भोजन तैयार
करवायें। मेरे पास ढब्बु पैसे से ज्यादा कुछ नहीं है।' साला मन ही मन
मुसकाया और बोला—'कोई बात नहीं। अभी आप अपना पैसा अपने पास
ही रखिये।'।

भोजन तैयार हो गया। भोजन का थाल सामने आया। भोजन-
सामग्री देखकर, कृषक-पुत्र झड़क गया। वह बोला—'आपने यह सब क्यों
बनवाया ? मेरे पास तो सिर्फ ढब्बु पैसा ही है।' साले के मुँह पर मुसकान
फैल गई। वह बोला—'कोई बात नहीं, आप भोजन करिये।' वह चुपचाप
सकोच के साथ भोजन करने लगा। थाल की भोजन-सामग्री समाप्त भी नहीं
हुई थी, कि—पुन मनुहार के साथ भोजन परोया जाने लगा। कृषक-पुत्र

भुंझला उठा, कि—‘यह क्या खिलवाड ? क्या मेरे साथ ठगई तो नहीं हो रही है ?’ वह तीखे स्वर में बोला—‘आप मनुहार तो कर रहे, परन्तु मेरे पास ढब्बु पैसे से ज्यादा कुछ नहीं है ।’ साले ने मजाक करते हुए कहा—‘यह तो मुझे मालूम है और यह सब ढब्बु पैसे में ही तो हो रहा है ।’ कृषक-पुत्र बोला—‘अच्छा, आपके यहाँ तब तो पूरा मुकाल है ।’ घर के भीतर से भी हसी, की धीमी-धीमी ध्वनि आ रही थी ।

उसने भोजन किया । बाहर आया । वह नाले को ढब्बु पैसा देने लगा । साले ने कहा—‘अभी रहने दीजिए । अभी थोड़ा आराम कर लीजिये ।’ एकान्त हवावाले स्थान में उसकी शय्या बिछा दी । वह शय्या देखकर बोला—‘अच्छा ! यहाँ ढब्बु पैसे में आराम की भी व्यवस्था है ?’ साले ने बड़ी मुश्किल से अपनी हसी रोकी । हसी को पीते हुए उसने कहा—‘जी, हाँ’ और वह चला गया । कृषकपुत्र सो गया आँखें मीचकर, वह कुछ सोच रहा था । इतने में उसे अपने पाँव पर, हलकी-सी चाँप का अनुभव हुआ । बात यह हुई थी, कि—उसकी स्त्री को अपने पति की ढब्बु पैसे की रट अच्छी नहीं लग रही थी । बच्चे भी उसे चिढ़ा रहे थे—‘भुआ ! ढब्बु पैसेवाले फूफाजी आये !’ ‘जीजी ! ढब्बु पैसेवाले जीयाजी आये !’ वह मन ही मन में घबडा रही थी । प्रतः वह अपने पति को, एकान्त-देखकर, चेताने आई थी ।

जब कृषकपुत्र ने चाँप का अनुभव करके, आँखें खोली तब उसने एक षोड़गी को देखा । वह घबडाया । एक दम उठ बैठा और बोला—‘तुम कौन हो ? यहाँ क्यों आई ? देखो मेरे पास ढब्बु पैसे से ज्यादा एक पाई नहीं है । वह स्त्री हस पड़ी । परन्तु चिढ़कर बोली—‘हाँ ! मे भी ढब्बु पैसे में ही आ रही हूँ ? अरे ! कुछ तो अक्ल से काम लो ! यह सब इतना काम क्या ढब्बु पैसे के लिए ही हो रहा है ? यह आपकी सुसराल है । अब जिन्दगी भर के लिए, आपके सिर पर ढब्बु पैसे की छाप लग गई है ।’

किसी का बेटा भौचक्का रह गया। वह बोला—'अच्छा, यह मेरी सुमराल है? मुझे क्या मालूम?'

स्त्री बोली—'अरे! ढव्बु पैसा ढव्बु पैसा ही करते रहे! कुछ अनुमान की आँखों से तो देखना था कि—इतना आदर-सत्कार दिया जा रहा है तो यहाँ कुछ अपना सम्बन्ध तो नहीं है? क्या आप अन्य घरों पर भोजन के लिए नहीं फिरे थे?—उन लोगों ने तो आपका इतना सम्मान नहीं किया?'

कृष्कपुत्र शर्मिन्दा हो गया। फिर उसने ढव्बु पैसा वहाँ दिया या नहीं और उन लोगों ने लिया या नहीं लिया—इसका अपने विषय से कुछ सम्बन्ध नहीं है। वह सब बातों को एक ढव्बु पैसे की कसौटी पर कसते हुए अनुमान से काम न लेने के कारण स्वयं ढव्बु बन गया।

परखने की विभिन्न कसौटियाँ

सोने को कसने की कसौटी पर हीरा नहीं कसा जाता। हीरे की कसौटी पर घी-तेल नहीं कसा जाता। विभिन्न पदार्थों को परखने के लिए विभिन्न कसौटियाँ होती हैं। इसी प्रकार छद्मस्थ जीव के लिए ऐन्द्रियक और अतीन्द्रिय पदार्थों को परखने की एक ही कसौटी नहीं हो सकती। अतः प्रत्यक्ष, आगम, अनुमादि प्रमाण को मान्य करना योग्य है। आर्य केशि महाराज के 'ओहिनाण सुए बुद्धो' विशेषण-मे यही बात बताई है।

सत् की परिभाषा

सामान्य रूप से 'जो है' उसे 'सत्' कहते हैं और 'जो नहीं है' उसे 'असत्' कहते हैं। किन्तु दार्शनिकों ने 'सत्' की विभिन्न परिभाषाएँ की हैं। जैन दार्शनिकों ने 'सत्' की परिभाषा यह दी है, कि—'उत्पात-व्यय-ध्रौव्य-युक्त सत्'

—जो उत्पात, व्यय और ध्रुव्य से युक्त है—वह सत् है यानी जो उत्पन्न और नष्ट होता हुआ भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता है—वह सत् है ।

उत्पत्ति नाश और ध्रुवता—तीनों ही परस्पर विरोधी अवस्थाएँ हैं । एक ही पदार्थ में, एक ही क्षण में ये त्रिविधी अवस्थाएँ कैसे रह सकेंगी ? किन्तु जैन दार्शनिकों का उद्घोष है, कि—लोकालोक में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, कि—जिसमें प्रत्येक क्षण में ये तीनों स्थितियाँ विद्यमान न हों । जिस समय में पदार्थ पूर्व अवस्था त्याग करता है, उसी समय में नई अवस्था उत्पन्न होती है और इस प्रकार उत्पात तथा व्यय होते हुए भी पदार्थ अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता है । जैसे मिट्टी की पिण्ड रूप अवस्था नष्ट हुई और घट रूप अवस्था प्रकट हुई । किन्तु पिण्ड और घट अवस्था का आधारभूत द्रव्य मिट्टी दोनों ही अवस्था में विद्यमान है । इस प्रकार जैन दृष्टि से—‘अपने स्वभाव का परित्याग न करते हुए निरन्तर परिवर्तनशील’ पदार्थ ही सत् है ।

द्रव्य, गुण और पर्याय

उस पदार्थ को कहते हैं—द्रव्य । द्रव्य का लक्षण है—‘सत्’ । अर्थात् विभिन्न अवस्थाओं के गमनागमन से युक्त द्रव्य है । दूसरे शब्दों में कहें तो गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य है—‘गुण पर्याययद् द्रव्यम्’ । इसी उत्तराध्ययन सूत्र के १८ वें अध्ययन में कहा है—

‘गुणाण मासओ दव्व’

—गुणों का आश्रय—स्थान द्रव्य है अर्थात् गुण (तथा पर्याय) के पिण्ड को द्रव्य कहते हैं । गुण किसे कहते हैं ?—

‘एग दव्वस्सिया गुणा’

—द्रव्य के आश्रित एकांश को गुण कहते हैं यानी सम्पूर्ण द्रव्य में उसकी सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहनेवाले अंश को गुण कहते हैं । पर्याय किसे कहते हैं ?—

‘लक्षण पञ्जवाणं तु, उभयो अस्तिया भवे’

—जो द्रव्य और गुण के आश्रित भाव हैं—अवस्थाएँ हैं, वे पर्याय हैं अर्थात् द्रव्य और गुण के परिणामन को पर्याय कहते हैं । प्रतिक्षण जो द्रव्य और गुण की अवस्थाएँ होती हैं, वे पर्याय हैं । यह पर्याय का लक्षण है ।

इन तीनों को समझने के लिए एक स्थूल उदाहरण लें । जैसे मिर्च, अमुक आकार, अमुक रंग, अमुक रस, अमुक गन्ध और अमुक स्पर्श का एक पिण्ड है—वह मिर्च है । अनेक गुणों का पिण्डीभूत पदार्थ मिर्च द्रव्य है । उसका वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श—ये गुण हैं । उसका छोटा आकार बड़ा आकार या चूर्णाकार द्रव्याश्रित पर्यायें हैं और उसका हलका हरा, गहरा हरा या हलका लाल, गहरा लाल या पीला रंग—वर्ण गुण की पर्यायें हैं, उसकी सुहानी या असुहानी गन्ध—गन्ध गुण की, मद्द या तीव्र तिक्तता—रस गुण की और कोमल या कर्कश आदि अवस्थाएँ स्पर्श गुण की पर्यायें हैं । इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुँचेंगे, कि—पर्याय और गुण से शून्य किमी द्रव्य की स्थिति असम्भव है और इसी प्रकार द्रव्य से अलग न गुण ही सम्भव है । जब मिर्च पौधे पर थी, तब पहले-पहल वह छोटे आकार की थी तथा रंग, रसादि कुछ और थे । फिर बड़ी हुई, रंग हरा हुआ । जब पक गई तब रंग लाल हो गया । फिर सूख गई, रंग कुछ हलका हो गया और चूर्ण हो गया तो आकार आदि में परिवर्तन हो गया । शाक आदि में मिल गई तो रूप, रंग, आकार सब बदल गये । मनुष्यों के पेट में चली गई तो और भी परिवर्तन हो गया । किन्तु चाहे जितने रूपान्तर हो जाने पर उसके परमाणु द्रव्य और गुण नष्ट नहीं होते हैं । यो मिर्च स्वयं एकेन्द्रिय वनस्प-

तिकायिक जीवों से निमित्त होनेवाली पुद्गल की पर्याय विशेष है। अतः किसी भी अवस्था में उसके वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि उससे अलग नहीं होते हैं। आज का विज्ञान भी कहता है, कि-पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। उनका रूपान्तर होता रहता है।

जैन दर्शन कहता है, कि-कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है, जो गुण से विहीन हो और ऐसा कोई द्रव्य और गुण नहीं है जो पर्याय से विहीन हो अर्थात् द्रव्य और गुण परिवर्तनशील हैं। भगवान् ने जीवादि द्रव्यों को परिणामी नित्य कहा है, जिसका आशय यही है कि-द्रव्य में परिवर्तन होते हुए भी वे कदापि विनष्ट नहीं होते हैं। ज्ञाते रूपी द्रव्य हो या अरूरी, मुक्त जीव हो या अमुक्त, परमाणु हो या स्कन्ध, उनमें पर्यायों का उत्पात और व्यय निरन्तर चलता रहता है।

क्या सिद्ध परमात्मा में भी परिवर्तन होता है ?

हाँ। सिद्ध भी जीव द्रव्य हैं और द्रव्य कभी पर्यायों से विहीन नहीं होता है। सिद्ध में अनन्त गुण हैं और गुणों की पर्यायों भी उत्पन्न होकर नष्ट होती रहती हैं। अतः सिद्धों में भी परिवर्तन होता है। आप कहेंगे, कि-हम तो अभी तक यह सुनते आये हैं, कि-सिद्ध अजन्मा हैं-अमर हैं। यह बात सत्य है, कि-सिद्ध न घनम लेते हैं, न मरते हैं और यह बात भी सत्य है, कि-सिद्ध में निरन्तर उत्पात व्यय चलता रहता है। एकरस कूटस्थ नित्य कोई पदार्थ नहीं है। परिणमन दो प्रकार का है-स्वभाव-परिणमन और विभाव-परिणमन एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के द्वारा होनेवाले परिवर्तन को वैभाविक परिणमन कहते हैं और दूसरे द्रव्य की सहायता के बिना या दूसरे द्रव्य के मिश्रण के अभाव में होने वाले परिणमन को स्वाभाविक परिणमन कहते हैं। जन्म और मरण वैभाविक परिणमन हैं, वह सिद्धों में नहीं है। किन्तु स्वाभाविक परिणमन सिद्धों में है।

अतः उनमें उत्पाद और व्यय भी है—सूक्ष्मरूप से परिवर्तन भी है ।
हमारी बुद्धि अभी अविकसित है और फिर उसपर ऐन्द्रियिक ज्ञान की
खोल चढ़ी हुई है । अतः हमे अतीन्द्रिय बातें एक दम बुद्धिगम्य नहीं
होती हैं ।

देखो, आपने कोई मधुर और बढ़िया वस्तु देखी, किन्तु वह एक-दो
दिन बाद सड़ी हुई दिखाई दी । अब विचार कीजिये, कि—क्या वह वस्तु
दो दिन बाद एक दम माधुर्य से सडान्ध मे पहुच गई । हमारी इन्द्रियो ने
उसके माधुर्य को जाना और सडान्ध को जाना, किन्तु उसके बीच मे प्रतिक्षण
होने वाले परिवर्तन को नहीं जाना । प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तन से ही वह
माधुर्य से सडान्ध तक पहुची हैं—यह हमने बुद्धि से जाना । इस कथन का
आशय है, कि—वैभाविक परिणमन के भी स्थूल रूप को हमारी इन्द्रियाँ
ग्रहण करती हैं । हम जन्म और मरण को स्थूल रूप से जानते हैं । किन्तु
उस स्थूल जन्म और मरण के बीच मे असंख्य बार होने वाले जन्म और
मरणों को हमारी इन्द्रियाँ नहीं जानती हैं । हाँ ! उनके माध्यम से
होने वाले वचपन, यौवन, प्रौढता, वृद्धत्व आदि स्थूल परिणामों को जानती
तो हैं, किन्तु मरणोत्तर जन्म और जन्मोत्तर मरण के रूप मे नहीं जानती
है । हाँ ! बुद्धि कल्पना के बल से वहाँ तक अवश्य पहुच जाती है ।

सिद्ध भगवान के स्वाभाविक परिणमन की बात बुद्धि की पकड़ मे
जाना सहज नहीं है । ज्ञान गुण के परिणमन को हम कुछ समझ सकते हैं ।
जैसे दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खडा होता है, तो उसका प्रतिबिम्ब दर्पण
मे दिखाई देता है । प्रतिबिम्ब उस व्यक्ति का है, किन्तु उस व्यक्ति का पर्याय
नहीं है । वह प्रतिबिम्ब उस दर्पण की ही पर्याय है—अवस्था है । वह व्यक्ति
हँसता है आखें मटकाता है या मुँह बनाता है तो उस प्रतिबिम्ब मे भी
वैसा ही परिवर्तन होता है । व्यक्ति का परिवर्तन व्यक्ति होता है और
प्रतिबिम्ब का परिवर्तन दर्पण मे होता है । दर्पण प्रतिबिम्बमय है—यह उसकी

ही अवस्था है, अतः वह परिवर्तन दर्पण का ही परिवर्तन है। वैसे ही सिद्ध भगवान के ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिम्बित होते हैं। लोकालोक के वर्तमान काल की पर्यायें अतीत हो जाती हैं और भविष्य की पर्यायें वर्तमान होती हैं। द्रव्य और गुण का वैकालिक पर्याय-परिवर्तन उनके ज्ञान में प्रतिबिम्बित होता है। वे प्रतिबिम्ब उनके ज्ञान की ही अवस्थाएँ हैं। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं, कि—यह पर्यायान्तर उनके ज्ञान गुण का ही परिणमन है। अन्य गुणों का परिणमन हमारी बुद्धि की पकड़ में आना सहज नहीं है। आज आपको लगता होगा, कि—मूल विषय पर मैं अभी तक नहीं आया हूँ—विषयान्तर हो गया है। परन्तु यह जानकारी देना भी कुछ आवश्यक लगा। लौ, अब मूल विषय भी आ गया है। कल प्रमाण के विषय में चर्चा की थी। प्रमाण अर्थात् असदिग्ध ज्ञान और ज्ञान किसे कहते हैं?—इस प्रश्न का उत्तर अभी किये गये वर्णन से निकाल सकते हैं यानी द्रव्य, गुण और पर्यायों का जानकारी को ज्ञान कहते हैं। 'केशि' महाराज के लिये सूत्रकार महर्षि ने कहा—

‘ओहिनाण सुए वुध्दे’

—इस सूत्राश के अर्थ को विशद करते हुए, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों की चर्चा हो चुकी है। यहाँ तक उनके आत्मिक गुणों का वर्णन हुआ। अब उनकी सयोगिक अवस्था का वर्णन आता है।

क्या ज्ञानी टोला बनाते हैं ?

‘सीम-सघ-समाउले’

अर्थात् शिष्य सबसे घिरे हुए या शिष्य-सघ के साथ।

इस पद से यह प्रश्न उठता है, कि—क्या ज्ञानियों को भी शिष्य बनाने की आवश्यकता है ? क्या ज्ञानी भी अपनी टोली कायम करते हैं ? जो

सच्चे ज्ञानी हैं, उन्हें अपना बढप्पन बताने के लिये शिष्यों की कोई अपेक्षा नहीं है और बढबा बढाने के लिए न किसी सगठन, टोली या किसी सघ की ही अपेक्षा है। जिसे जिज्ञासा होती है, वह स्वयं गुरु को खोजते हुए आता है और ज्ञानी उसे शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं केवल भाव-अनुकंपा से प्रेरित होकर, उसका पथ-प्रदर्शन करने के लिए ही। ज्ञानी शिष्य की खोज में नहीं जाते, किन्तु योग्य पात्र हो और विषय-पक्ष से निकल न पाता हो तो उसे सहयोग देने, उन्हें योग्य लगता हो तो अवश्य जाते हैं। यो तो वे अक्खा भगत के शब्दों इस प्रकार समझते हैं कि—

‘देहाभिमान हतुं पाशेर
विद्या भणता वाध्यु शेर ।
गुरु थयो त्यां मणमा गयो’

—देहाभिमान पाँव भर था। कुछ विद्या पढली तो वह अभिमान सेर भर ही गया अर्थात् अभिमान चौगुना बढ गया। फिर शिष्य हुए तो वह गुरु बन गया। गुरु बनने पर अभिमान मनभर-चालीस सेर अर्थात् चालीस गुना हो गया। साधना करने के लिए चला हुआ साधक यों हलके से भारी बनता आता है और आत्मभान से शून्य हो जाता है।

ऐसी विकृति कहीं होती है?—जिसमें गुरु बनने का चाव हो—शिष्य-लिप्सा हो और जो यश की चाह में गले तक डुबा हुआ हो वह व्यक्ति ऐसे अनिष्ट का शिकार हो जाता है। उसे अपना टोला बढाने की धुन सवार होती है। किन्तु सच्चा ज्ञानी इन विकृतियों से सावधान रहता है।

यद्यपि ज्ञानी भी साधकी को शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। किन्तु शिष्य की स्वीकृति में उनके भाव कुछ और होते हैं। वे शिष्य-सघ साथ रहते हैं, किन्तु उस समुदाय के संयोजन में उनका उद्देश्य कुछ और होता है। वे शिष्यों की साइसमूहाल भी करते हैं और सघ की व्यवस्था भी

करते हैं, किन्तु उन सब कार्यों में उनकी उदासीन वृत्ति बराबर स्थिर रहती है।

आप में और हम में क्या अन्तर ?

एक राजा ने एक अध्यात्म योगी सन्त से कहा— महाराज ! दुनियाँ आपको भी महाराज कहती है और हमको भी महाराज कहती है । हमारे कुटुम्ब-परिवार हैं तो आपके भी चले हैं । हमारे घन-वैभव का परिग्रह है तो आपके भी शास्त्र आदि उपकरण हैं । जैसे हमें घनादि के विषय में विनष्ट होने आदि की चिन्ता होती है तो वैसी-ही आपके अपने उपकरणों के विषय में भी चिन्ता होती है । तो फिर आप ये और हममें क्या अन्तर है ?

सन्त मुस्करा दिये । उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया ।

सन्त ने बात को अन्य विषय की ओर मोड़ दी । इतने में किमीने आकर सूचना दी, कि—'महल में आग लग गई है ।' राजा आकुल-व्याकुल हो गया । वह वहाँ से वन्दना किये बिना ही उठकर चल दिया । राजा महल में पहुँचा । वहाँ देखा तो ऐसी कोई खास बात नहीं थी । रमोईषर में कुछ अमावधानी से लपटें कुछ ऊँची उठ गई थी । स्थिति शांत थी और कुछ हानि नहीं हुई थी । वह हँसता हुआ पुनः सन्त के पास आ बैठा । कुछ देर बाद एक दूत ने आकर सूचना दी, कि—जो कीमती जहाज बहुमूल्य वस्तुएँ लेकर आ रहे थे, वे समुद्र में डूब गये । राजा का मन तत्त्वचर्चा से उचट गया । उसके मुख पर विषाद की रेखाएँ खिच गई । मन विचार के वात-चक्र में फँस गया । इतने में दूसरे दूत ने आकर सूचना दी—'खिवैयो ने जहाजों को बड़ी कुशलता से डूबने से बचा लिए हैं और अब जहाज तट पर लगने ही वाले हैं ।' राजा का शोक छिन्न हो गया । हृदय प्रसन्नता में भर गया और मुख पर भी चमक आ गई । इतने में कुछ सन्त आये । उन्होंने

कहा—'भन्ते ! आपके अन्तेवासी ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है । उनका सधारा सिद्ध हो गया है ।' सन्त ने कहा—'धन्य है उन्हें ।' कुछ देर बाद अन्य सन्त आये—उन्होंने अनशनादि तपश्चरण की अनुज्ञा मागी । सन्त ने उनकी योग्यता के अनुसार आज्ञा प्रदान की ।

फिर सन्त ने राजा की ओर देखकर, कहा—'राजन् ! आपके प्रश्न का उत्तर क्या मिल गया ?' राजा ने पूछा—'भन्ते ! कौनसे प्रश्न का उत्तर ?' राजा अपना प्रश्न भूल गया था । सन्त ने कहा—'अभी आपने पूछा था न, कि—आपमे और हममे क्या अन्तर ?' राजा बोला—'हाँ ! भन्ते ! पर आपने उसका उत्तर कब फरमाया ?'

मुनि बोले—'राजन् ! इम प्रश्न का उत्तर, इतनी देर मे जो हमारी-तुम्हारी चर्चा हुई, उमसे ही मिल जाता है । जब महल मे आग लगने के समाचार मुने तब तुम कितने व्याकुल हो गये थे । अपना भान भूल गये थे । तुम ऐसे भागे, कि—मानों तुम अभी आग बुझा दोगे । जवे जहाज डूबने के समाचार तुमने सुने तब तुम्हे कितनी वेदना हुई ? क्या कुछ जहाजो के डूब जाने से तुम्हे जीवन-निर्वाह करना डूभर हो जाता ? फिर जव तुमने जहाजो के सुरक्षित तट पर लगने के समाचार सुने तब तुम कितने हर्षमग्न हो गये ? अब राजन् ! हमारी ओर देखो ! हमारे धर्म-उपकरण उपकरण मात्र हैं—परिग्रह नही । अतः उनकी सार-सम्हाल करते हुए भी हमें न उनमे आसक्ति होती है और न उन्हें सग्रह करने की वृत्ति होती है और मेरे शिष्य साधक हैं—सम्बन्धी नही । मैं उन्हें साधना में सहयोग देता हू । मेरा और इनका साधना के नाते ही सम्बन्ध है । तुम्हे और मुझे लोग महाराज कहते हैं तो महाराज-महाराज में कितना अन्तर है ?—यह अब स्वयं ही सोच लो !'

राजा यह सुनकर नतमस्तक हो गया ।

क्या ज्ञानी को राग होता ही नहीं है ?

ज्ञानी के दो प्रकार हैं—एक वीतराग और दूसरे सराग । वीतराग ज्ञानी रागातीत होते हैं, उनमें राग लेश मात्र नहीं होता है और सराग ज्ञानी के दो भेद हैं—अप्रमत्त और प्रमत्त । अप्रमत्त के मोहोदय होने पर भी उनकी रागादि परिणतिपाँ अति सूक्ष्म होती हैं । प्रमत्त जानियों के तीन भेद हैं—अविरत, देशविरत और सर्वविरत । इनमें मोहोदय की उत्तरोत्तर अल्पता रहती है । इनमें सामान्य ससारी जीवों की अपेक्षा राग अल्प, अल्पतर और अल्पतम होता है । अविरत और देशविरत तो गृही हैं । अतः सम्बन्धों के बीच रहते हुए ममता के बन्धन होना सहज है । किन्तु उनकी ज्ञानदशा उन्हें इन सम्बन्धों में डूबने नहीं देनी है और सर्वविरत ज्ञानी प्रमाद का जोर होने पर राग के वशीभूत हो जाता है । उनमें अन्य राग के हेतु के प्राबल्य का अभाव हो जाता है । किन्तु वर्म के अवलम्बनादि हेतु से राग उन्हें अपने वश में कर लेता है । जैसा, कि—श्री गौतम गणधर को धमण भगवान् महावीर देव के प्रति राग था । पर योग्य समय में वह रोग क्षीण हो गया । भले ही वह राग प्रबल दिखाई देता हो, किन्तु होता है—वह पतला ही ।

साधक संघ रूप में क्यों रहते हैं ?

जब यह जानते हैं, कि—समुदाय में रहते हुए कुछ-न-कुछ ममता के बन्धन लग जाते हैं तो फिर साधक साथ-साथ क्यों रहते हैं ? अकेले क्यों नहीं रहते हैं ? सिंह क्या कमी टोली बनाकर रहता है ?—नहीं । तो साधक को भी सिंह वृत्ति अपनाना चाहिए । उसे एकाकी ही दिव्यरूप करना चाहिए । यह बात, यो ठीक लगती है । किन्तु जरा गहराई से सोचिए । इस बात में अति दिखाई देगी । हमें यह न भूलना चाहिए, कि—अभी साधक साधक हैं, सिद्ध नहीं । अपरिपक्व मति के बिना अकेलापन साधना से भ्रष्ट

कर सकता है। साधक में प्रायः सब मानवीय दुर्बलताएँ होती हैं। उनके कर्मों का उदय निमित्त पाकर प्रबल भी हो सकता है। ऐसे समय में एक साधक दूसरे साधक को सहायक हो सकता है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दुर्बलताओं में अन्य के सहयोग की आवश्यकता रहती है—इसमें तिल भर भी सन्देह नहीं है। जब साधु अकेला हो और शारीरिक कष्ट आयें तो कष्ट-सहिष्णुता न होने पर उसे गृही का आश्रय लेना पड़ता है और गृही का आश्रय लेने पर क्या समय में मलिनता नहीं आएगी? कुछ व्यक्तियों का मानसिक और आत्मिक स्तर इतना दृढ़ होता है, कि—यदि वे भले हैं तो उन पर बुरे व्यक्तियों की और यदि बुरे हैं तो भले व्यक्तियों की संगति का अशमात्र भी असर नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भले ही सब की विशेष उपयोगिता न हो, किन्तु संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत हैं, जो अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं और बुरी संगति पाकर विगड़ जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए सब की बहुत अधिक उपयोगिता है।

एक साधक को माता की शिक्षा

एक राजकुमार माता के पास साधन-पथ पर चलने के लिए अनुज्ञा मांगने आया। माता ने उसकी ओर देखा। उसने राजकुमार के भावों की गहराई को नापा। उसे लगा, कि—राजकुमार वैराग्य के रंग में पक्का रंग गया है। माता सोचने लगी—यह परमार्थ-पथ पर जा रहा है। उस मार्ग पर जाने की आज्ञा चाहता है। क्या मैं आज्ञा दे दूँ? फिर मेरा क्या होगा? मेरा एकाएकी लाल चला जाएगा तो मुझे कौन पूछेगा? क्या मैं इतनी क्षुद्र है? अपने स्वार्थ के लिए अन्य का परमार्थ विगाडूँ? क्या यही मेरा कर्तव्य है? पहले मदालसा जैसी माताएँ हो गई हैं। जिमने लोरियो में ही बच्चों को तत्वज्ञान का अमृत पिला दिया। उन्होंने बच्चों का पालन-पोषण ही इस ढंग से किया, कि—वे परमार्थ-पथ के पथिक बने। एक मैं हूँ

जो जागृत हुआ है उसे सुलाना चाहती हूँ। क्या मेरा यही कर्तव्य है? नहीं, मेरा तो यह कर्तव्य है, कि—इसे ऐसी शिक्षा दूँ, जिससे इसके जन्म-मरण घटे। यह पुनः गर्भ के दुखों को न उठाए।’ राजरानी ने, जिसके सामने राजमाता वचने का प्रलोभन था, अपने विचारों को हृदय बनाया। कितनी मिलेंगी ऐसी माताएँ?

उसने राजकुमार से कहा—‘पुत्र ! तुम परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हो। मैं प्रसन्न हूँ। मोह मुझे सता रहा है। किन्तु मैं तुम्हें नहीं रोकूँगी। जाओ और अपने सुदृढ चरण साधना के मार्ग पर बढ़ाओ। मेरा आशीर्वाद है। मैं मंगल कामना करती हूँ, कि—तुम अपने ध्येय को जल्दी प्राप्त करो। वेटा ! तुम विज्ञ हो, चतुर हो, मैं तुम्हें क्या जान हूँ ! पर, माता का मन है। कुछ शिक्षा के बोल कहती हूँ। यदि तम्हें उपयो गे लगे तो हृदय में धारण करके रखना और यथा-समय उनका उपयोग करना !’

राजकुमार सहर्ष विनय से प्रणाम करके बोला—‘माँ ! तुम्हें धन्य है। तुमने मेरी साधना का मार्ग सरल बना दिया—आज्ञा प्रदान करके। अब आप मुझे शिक्षा के अनमोल रत्न दे रही हैं। जिन्हे मैं साधना में यथासमय उपयोग में लेकर, मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। अम्ब ! कृपा करो ! अमृत का दान दो !’

माता गद्गद होकर बोली—‘वत्स ! तुम राजकुमार हो तो राजकुमार के गौरव को जीवन में कायम रखना। तुम फीका भोजन मत करना, सदा मीठा भोजन करना। तुच्छ शय्या पर मत सोना, कि—जिस पर गाढी निद्रा न आये। लेकिन ऐसी उत्तम गुदगुदी शय्या पर सोना, कि—सोते ही गहरी नीद लग जाये। अगरक्षक-पहरेदार सदा साथ रखना हमेशा किले में रहना। इतनी बातों का यदि तुम ध्यान रखते हुए पालन करोगे तो एक दिन तुम्हारी साधना अवश्य सिद्धि में बदल जाएगी।’

राजकुमार ने प्रमन्नता के साथ माता की बात को बघाते हुए कहा—
‘माँ ! आपने बहुत ही उत्तम शिक्षा दी—मुझे । परन्तु हे माँ ! मैं आपके
मुह से ही इन शिक्षाओं का रहस्य सुनना चाहता हूँ । आप मुझ पर
अनुग्रह करें !’

पहली शिक्षा का रहस्य माता ने बतलाया, कि—भूख लगने पर ही
भोजन करना । भूख न हो तो मधुर भोजन भी स्वाद-हीन लगता है । बिना
भूख से किया हुआ भोजन देह में अनेक विकारों को उत्पन्न करता है । रोगों
की उत्पत्ति करता है । इन्द्रिय-लोलुपता और कामुकता की वृद्धि करता है ।
परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि—दिन में या रात में कभी भी भोजन
कर लेना । इस शिक्षा का उद्देश्य यही है, कि भोजन के बाद दूसरी बार
के भोजन में काफी समय का अन्तर रखना, जीवन में तपश्चरण को स्थान
देना और ठूँस-ठूँसकर भोजन नहीं करना । अर्थात् भोजन को साधना के
लिए या जीवन के लिए अनिवार्य अवलम्बन रूप में ही स्वीकार करना
चाहिए । जब खाये बिना न चल सकता हो तब खाना ।

दूसरी शिक्षा में निद्रा के नियम के विषय में बात कही गई । माता
ने इस शिक्षा का रहस्य इस प्रकार खोला । नीन्द च्छद्मस्थ जीवों के लिए
आवश्यक हो जाती है । किन्तु निद्रा आवश्यक हो तो ही लेना । निद्रा के
लिए शय्या पर पड़े-पड़े प्रतीक्षा नहीं करना । किन्तु साधना करते हुए निद्रा
सता रही हो तो उसका निवारण करना । उस समय आँगन पर सोने पर
भी गुग्गुदी शय्या पर शयन से भी अधिक गाढी नींद आती है और जीव
कुस्वप्नों से बच जाता है । सादे और निष्पाप जीवन जीनेवाले ही सुख की
नींद सो सकते हैं । गुजराती लोकोक्ति है—

‘जेनी खादा-खोराकी सादी ।

तेने मळे सवा मणनी गादी ॥

जेने व्हालु शृ गार । तेमा वयारेक उठे अगर ॥’

जिनका रहन सहन, खान-पान और जीवन-व्यवहार सादा और सरल है, उसे सोने को सवा मण रुई की गादी मिलती है अर्थात् वह सुख की नीद सोता है। क्योंकि उसे कोई दुष्चिन्ताएँ नहीं सताती हैं और उत्तेजना का उसके जीवन में अवकाश ही नहीं रहता है। अतः वह जमीन पर या दूरी पर भी आनन्द के माय शयन करता है और जिसे श्रृंगार प्यारा है, उसके हृदय में अगर उठेगी ही। अत्यधिक परिग्रही जीवन, जीवन में प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन, अत्यधिक कामुकता, विलासिता और गलत रीति-नीति से युक्त व्यवहार सुखमय निद्रा के शत्रु हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन के काँटे शय्या में भर जाते हैं। इस दूसरी शिक्षा में राजमाता ने यही संकेत किया, कि—तू साधना में विलकुल सलग्न रहना और निद्रा की तू प्रतीक्षा मत करना, लेकिन निद्रा जब स्वयं ही तुझे वरण करे तभी उसे मान देना।

तीसरी शिक्षा का मर्म माता ने यों खोला, कि—साधना के मार्ग में अनेक लुटेरों—काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय आदि भयकर डाकू साधकों के आत्मधन को लूटने की ताक में रहते हैं। अतः विवेक रूपी अगर्क्षक सदा साथ में रखना। विवेक का पहरा अपने पर लगाये रखना।

चौथी शिक्षा का आशय है, कि—सदा उत्तम साधुओं की सगति रूपी किले में रहना। जैसे मुट्ठ किले में स्थित मनुष्यों पर शत्रु सेना का बस नहीं चल सकता है और उन्हें मुंह की खाकर लौटना पड़ता है, इसी प्रकार साधु के संग में रहते हुए अनेक पापों से बचाव होता है। अकेले इधर-उधर भ्रमण मत करना। ज्ञान और सत्क्रिया के दृढ़ हुए विना अकेले विचरण करना, भयकर पतन की आमन्त्रण देना है।

राजकुमार माता की शिक्षाओं का रहस्य सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रणाम करके, साधना के लिए चल पड़ा।

संघ की रचना क्यों होती है ?

इस कथानुप्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है, कि—साधुओं को संघ रूप में विचरने की आज्ञा क्यों दी गई है। साधना-पथ पर चलने की प्रतिज्ञा ले लेने मात्र से विकार निशेष नहीं हो जाते हैं। विकारों से प्रतिफल युद्ध करने का नाम ही साधक-जीवन है। साधक सावधान होकर, उन विकारों को अपनी आत्मबल से युक्त साधना के द्वारा जीतने का प्रयत्न करता है। किन्तु कर्म का उदय कभी-कभी उसे सभी आत्म-शस्त्रों में विहीन कर देता है। ऐसे समय में यदि विकारों के प्रेरक या उत्तेजक निमित्त मिल जाते हैं और उन विकारों के कार्य में कोई बाधक कारण न हो तो वे भ्रान्त साधक निर्बाध गति से पतन के गर्त में गिर जाता है। यदि ऐसे समय में उत्तम साधकों का संग हो तो वह संग उसकी सुरक्षा का हेतु बन जाता है। इसी-लिए आज के अल्प सत्त्ववाले साधुओं के लिए भगवान् ने अकेले विचरने का निषेध किया है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है, कि—पाप कार्यों को करने और सुरक्षित रहने के लिए भी संगठन बनते हैं—गुप्त संघ बनते हैं। ऐसे संगठन पहले भी थे और वर्तमान में भी हैं। साधु-संघ में भी जब शैथिल्य व्याप्त होता है, तब साधक-संगठन भी दूषण का पोषक अभेद्य दुर्ग बन जाता है। परन्तु इन सब खतरों के होते हुए भी उत्तम संघ रूपी किले का महत्त्व कम नहीं होता है। वरन् संगति के गुण-दोष की प्रेषकता और संरक्षकता का महत्त्व ही प्रतिपादित होता है।

गुरु की दृष्टि और साधना

साधक एक-दूसरे की दृष्टि में रहते हैं तो उनकी साधना सुरक्षित रहती है। यदि साधक गुरु की दृष्टि में रहता है तो साधना परिपक्व होती है। जैसे कछुआ अपनी दृष्टि से ही अड़ो का सेवन करता है, उसी प्रकार गुरु भी अपनी दृष्टि से साधक के गुणों को पुष्ट करते हैं। ऐसे साधक होते

पिंधारे । अब इस विषय में आगे क्या वर्णन आता है—यह आपको श्रवण करके पेर विदित होगा ।

साधना और शक्ति

श्रमण भगवान महावीर देव ने भव्य जीवों के हितार्थ धर्म-मार्ग की श्रेयसा दी । भगवान ने साधना का मार्ग बतलाया और आत्म-साधना की अनेक जीवों को प्रेरणा दी । भगवान ने साधको पचाचार की बातें बतलाई । पांचवाँ आचार है-वीर्या-चार । वीर्य अर्थात् आत्म शक्ति । वीर्य के बिना साधक साधना नहीं कर सकता है । वीर्य के विकास की प्रक्रिया को वीर्या-चार कहते हैं । भगवान ने आत्म-शक्ति के विकास की साधना भी बतलाई है ।

वीर्याचार की साधना का साराच यह है, कि—साधक को अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार साधना करते रहना चाहिए । शक्ति से अधिक कार्य करना भी योग्य नहीं है तो 'शक्ति नहीं है'—यह बहाना बनाकर, साधना का कुछ भी कार्य नहीं करना भी योग्य नहीं है । शक्ति का अपव्यय शक्ति भी शीघ्र तोड़ देता है, भक्ति का अत्यधिक व्यय साधना को भग कर देता है तो भक्ति का किंचित् भी उपयोग न करना, शक्ति को ही विनष्ट कर डालता है । इसलिए साधना-पथ में 'यथाशक्ति धर्म में उद्यम' का—अभ्यास का बहुत अधिक महत्त्व है । उत्तराध्ययन सूत्र के तेईसवें अव्ययन में यही त्रिषय चल रहा है । आर्य केशिकुमार श्रमण साधना के पथ पर चल रहे थे । वे और शिष्य-समुदाय यथाशक्ति धर्म में उद्यम करते हुए ग्रामानुग्राम विचरण कर रहे थे—

गामाणुगाम रीयते, सावत्थिपुरमागए

—वे ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए, श्रावस्ती में पधारे

चरण-विहार

वे अपने शिष्य-समुदाय से युक्त थे । वे परोक्ष एवं प्रत्यक्ष वस्तुत्व के ज्ञाता थे । वे एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक नगर से दूसरे नगर में विहार कर रहे थे । श्रावस्ती नगरी उस काल में प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी । वहाँ की समृद्धि बड़ी-चढ़ी थी । वह व्यापार का केन्द्र थी । अनेक कुशल व्यापारी वहाँ निवास करते थे । उसमें अनेक धर्मों के अनुयायी रहते थे । वहाँ तीर्थंकरों के उपामक भी बहुत थे । भगवान् पार्श्वनाथ के अनुयायी और भगवान् महावीर के अनुयायी भी वहाँ रहते थे । 'केशि' महाराज उस नगरी में पधारे ।

क्या वे रथ में बैठकर, या अन्य किसी वाहन में बैठकर विचरण करते थे ? या पैदल ही चलते थे ? वे श्रमण थे और श्रमणों के लिए चरण-विहार का विधान है । जैन-श्रमणों के लिए किसी भी वाहन का उपयोग करना निषिद्ध है । अतः वे चरण से ही विचरण करते थे । चरण-विहारी ही ग्रामानुग्राम-सही अर्थों में एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरण कर सकते हैं ।

साधु विहार क्यों करते हैं ?

वे पाद-विहारी थे । एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरण करते थे । जब वे वाहन का उपयोग नहीं करते थे, तो फिर क्यों इतना कष्ट उठाते थे ? क्यों विचरण करते थे ? एक जगह आश्रम बनाकर क्यों नहीं बैठ गये ? इन प्रश्नों का उत्तर आपको यह चिर-परिचीत दोहा देगा—

बहुता पानी निर्मला, बँधा गँटेला होय ।

साधु तो रमता भला, दोष न लागे कोय ॥

हैं अवश्य, कि-जिन्हे गुरु के मार्ग-दर्शन की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन ऐसे साधक अल्प ही होते हैं और जो ऐसे अल्प साधक होते हैं, उनमें भी कइयो ने पूर्व भव में गुरु-चरणों की उपासना करके, विशिष्ट ज्ञान सम्पादन किया हो-ऐसे जीव होते हैं। अतः गुरु-शिष्य की परम्परा सामान्य बल-वाले साधकों के लिए बल-वृद्धि का हेतु बनती है और ज्ञानियों के द्वारा शिष्यों की स्वीकृति में उनके आत्मबल की वृद्धि और पोषण करने का ही हेतु रहता है। जो केवल शिष्य-लिप्सा से चले मूँडते हैं, उन्हें साधकों की योग्यता-अयोग्यता का ध्यान नहीं रहता है। वे अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लोभ में ऐसे व्यक्तियों को दीक्षित कर देते हैं, कि-जिनके द्वारा साधकों को और उन्हें स्वयं को भी बहुत-कुछ सहन करना पड़ता है। यहाँ ऐसे गुरुओं की बात नहीं चल रही है। उन ज्ञानी गुरुओं की बात क्या कहे, कि-जिनके भक्त उनके शिष्य-शिष्याओं की वृद्धि के लिए, अर्थ-प्रदानादि के सिवाय अन्य भी विचित्र उपाय करते हैं? यहाँ तो विषय चल रहा है, उन सच्चे ज्ञानियों का, कि-जो सचमुच में साधकों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। ऐसे भी साधक विद्यमान हैं, जो शिष्यों को स्वीकार ही नहीं करते हैं। भूतकाल में भी प्रत्येक बुद्ध, जिनकल्पी आदि उत्कृष्ट त्यागी साधक हुए हैं, जो उपदेश-दान का कार्य प्रायः नहीं करते थे। किन्तु सभी ज्ञानी साधक ऐसा ही करने लग जायें तो अल्प सत्ववाले साधक कहाँ जाएँगे? इसलिए स्थविर कल्प में स्थित ज्ञानी साधक शिष्यों को स्वीकार करते आये हैं। वे परम करुणा की दृष्टि से देखते हैं, कि-यदि मैं उपेक्षा करूँगा तो इस साधक में आत्म-साधना का अक्षर जो फूटा है, वह उचित सिन्धन के अभाव में सूख जाएगा। वे इसी दृष्टि से ही-साधना में सहयोग देने के लिए ही-शिष्यों को दीक्षित करते हैं।

महाराज केशि' कुमार श्रमण भी इसी कोटि के ज्ञानी गुरु थे। अतः उन्होंने शिष्यों को आध्यात्मिक अवलम्बन देने का ही ध्येय रखा था। यह

वात सूत्री में वर्णित आगे की घटनाओं से सिद्ध होती है। यद्यपि उनकी शिष्य-सख्या बड़ी थी, तदपि गुरु की शुद्ध दृष्टि ने योग्य शिष्यों का ही संग्रह किया था। वे शिष्यों को उचित सहयोग देते रहते थे। उचित इसलिए कहा, कि—किसी समय में साधक को सहयोग देना आवश्यक हो जाता है तो किसी समय में अनावश्यक। जब सहयोग देना अनावश्यक होता है और उस समय में बिना समझे ही सहयोग देने की प्रवृत्ति होती है तो साधक का आत्मबल गिर जाता है। परन्तु 'केशि' महाराज सहयोग देने की कला में दक्ष थे। वे साधक की शक्ति का का स्वयं में विकाश हो-इसी रूप में साधुओं को सहयोग देते थे।

क्या साधक कमजोरो का होता है ?

इस वर्णन से यह बात सामने आती है, कि—संघ समुदायों की रचना व्यक्तियों की दुर्बलता के कारण होती है—क्या यह बात सत्य है ?—श्रमण भगवान् महावीरदेव ने छद्मस्थ अवस्था में साधनाकाल में एक मुहूर्त मात्र के निद्रकाल में दश स्वप्न देखे थे। जिनमें एक स्वप्न में श्वेत गायो का समूह देखा था। जिसका फल-कथन यो किया है, कि—भगवान् वे उस स्वप्न के फल स्वरूप चतुर्विध तीर्थरूप सघ की स्थापना की। इस स्वप्न का यह आशय हुआ कि—साधक गायो के समान है। जैसे गायो के लिए संरक्षण, पालन-पोषण और व्यवस्थित प्रबन्ध की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार साधको को भी संरक्षण आदि की आवश्यकता रहती है। सघ में संरक्षण देने और लेने वाले दोनों होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं, कि यद्यपि सघ-निर्माता मर जाते हैं, तदपि सघ का निर्माण साधक की दुर्बलताओं के कारण होता है, किन्तु साधक की दुर्बलताएँ सघ में प्रविष्ट होने पर सबलता में परिवर्तित होती जाती हैं।

केशि महाराज भगवान् पार्श्वनाथ के तत्कालीन सघ के अग्रगण्य मुनि थे। वे अपने शिष्य-सघ के साथ विचरण करते हुए सावत्थी नगरी में

पिंधारे । अब इस विषय में आगे क्या वर्णन आता है—यह आपको श्रवण करके पर विदित होगा ।

साधना और शक्ति

श्रमण भगवान महावीर देव ने भव्य जीवों के हितार्थ धर्म-मार्ग की रक्षण दी । भगवान ने साधना का मार्ग बतलाया और आत्म-साधना की अनेक ज़ीवों को प्रेरणा दी । भगवान ने साधको पचाचार की बातें बतलाई । पाँचवाँ आचार है-वीर्या-चार । वीर्य अर्थात् आत्म शक्ति । वीर्य के बिना साधक साधना नहीं कर सकता है । वीर्य के विकास की प्रक्रिया को वीर्या-चार कहते हैं । भगवान ने आत्म-शक्ति के विकास की साधना भी बतलाई है ।

वीर्याचार की साधना का सारांच यह है, कि—साधक को अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार साधना करते रहना चाहिए । शक्ति से अधिक कार्य करना भी योग्य नहीं है तो 'शक्ति नहीं है'—यह बहाना बनाकर, साधना का कुछ भी कार्य नहीं करना भी योग्य नहीं है । शक्ति का अपव्यय शक्ति भी शीघ्र तोड़ देता है, भक्ति का अत्यधिक व्यय साधना को भग कर देता है तो भक्ति का किंचित् भी उपयोग न करना, शक्ति को ही विनष्ट कर डालता है । इसलिए साधना-पथ में 'यथाशक्ति धर्म में उद्यम' का—अभ्यास का बहुत अधिक महत्व है । उत्तराध्ययन सूत्र के तेईसवें अध्याय में यही विषय चल रहा है । आर्य केशिकुमार श्रमण साधना के पथ पर चल रहे थे । वे और शिष्य-समुदाय यथाशक्ति धर्म में उद्यम करते हुए ग्रामानुग्राम विचरण कर रहे थे—

गामाणुग्राम शीयते, सावत्थिपुरमागए

—वे ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए, श्रावस्ती में पधारे

चरण-विहार

वे अपने शिष्य-समुदाय से युक्त थे । वे परोक्ष एवं प्रत्यक्ष वस्तुतत्त्व के ज्ञाता थे । वे एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक नगर से दूसरे नगर में विहार कर रहे थे । श्रावस्ती नगरी उस काल में प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी । वहाँ की समृद्धि बढी-चढी थी । वह व्यापार का केन्द्र थी । अनेक कुशल व्यापारी वहाँ निवास करते थे । उसमें अनेक धर्मों के अनुयायी रहते थे । वहाँ तीर्थंकरों के उपासक भी बहुत थे । भगवान् पार्श्वनाथ के अनुयायी और भगवान् महावीर के अनुयायी भी वहाँ रहते थे । 'केशि' महाराज उस नगरी में पधारे ।

क्या वे रथ में बैठकर, या अन्य किसी वाहन में बैठकर विचरण करते थे ? या पैदल ही चलते थे ? वे श्रमण थे और श्रमणों के लिए चरण-विहार का विधान है । जैन-श्रमणों के लिए किसी भी वाहन का उपयोग करना निषिद्ध है । अतः वे चरण से ही विचरण करते थे । चरण-विहारी ही ग्रामानुग्राम-सही अर्थों में एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरण कर सकते हैं ।

साधु विहार क्यों करते हैं ?

वे पाद-विहारी थे । एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरण करते थे । जब वे वाहन का उपयोग नहीं करते थे, तो फिर क्यों इतना कष्ट उठाते थे ? क्यों विचरण करते थे ? एक जगह आश्रम बनाकर क्यों नहीं बैठ गये ? इन प्रश्नों का उत्तर आपको यह चिर-परिचीत दोहा देगा—

बहता पानी निर्मला, बँधा गँदला होय ।

साधु तो रमता भला, दोष न लागे कोय ॥

बहता हुआ पानी निर्मल रहता है । वह ग्राम-नगर के पास होकर भी बहता है और मनुष्य उममे नहाते-घोते भी है । फिर भी बहाव के कारण वहाँ पानी गन्दा नहीं होता है । क्योंकि उसमें गन्दागी क्रियाओं की अपेक्षा शुद्धि की प्रक्रिया विशेष वेग से चलती रहती हैं । किन्तु वही पानी किसी गड्ढे में प्रवाह से रहित होकर बन्ध जाता है तो वह गन्दा होने लगता है । उसमें चलने वाली शुद्धि की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है । इसी प्रकार साधु-विहार करते हुए, चरित्र में निर्मल बना रहता है । विहार करते हुए जर्म-सम्पर्क में आते हुए भी वह स्थिरता के अभाव में आसक्ति में लीन नहीं हो पाता है । परिग्रहवृत्ति भी श्रुत्प होती जाती है । एक स्थान में स्थिर रहने से व्यक्ति में, पदार्थ आदि में, निवास स्थान में, सुख से व्यतीत होने वाले समय में और वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श या राग-द्वेष आदि में रुचि या प्रतिबद्धता उत्पन्न हो जाती है । अतः वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सम्बन्धी चारों प्रकार की प्रतिबद्धता से घिर जाता है । किन्तु भगवान का आदेश है, कि—चारों प्रकार की प्रतिबद्धता को त्याग कर, साधु को अप्रतिबद्ध विहारी बनना चाहिए । जब तक शरीर सवल है, नीरोग है और सभी इन्द्रियों का बल विद्यमान है तबतक साधक को सतत विहार करते रहना चाहिए । उनी में उसके समय की सुरक्षा है ।

विहार करते हुए भी साधक विहार का उद्देश्य नहीं समझता है तो दोषों का शिकार हो जाता है । वह कष्ट-सहिष्णुता के अभाव में या विशिष्ट क्षेत्रों में पहुँचने की लालसा के कारण और ज्यादा कष्टों का शिकार हो जाता है । वह छोटे और अंतिम क्षेत्रों की उपेक्षा कर देता है तो विहार का ध्येय मारा जाता है । सारे दिन चलते रहने से भी साधक में विघ्न-उत्पन्न होते हैं । विहार का उद्देश्य—प्रमुख लक्ष्य-संयम की सुरक्षा है । परन्तु जो विहार समय भग करके होता है, चरित्र को दणित बनाता है और आसक्ति की वृद्धि करता है, वह विहार प्रशस्त विहार नहीं है, वह तो क्षेत्र

पर्यटन मात्र है या सुख-सुविधाओं के लिए किया जाने वाला व्यापार है अथवा साधक यज्ञ की चाह, शरीर के सुख, सस्था के चंदों जैसे ही किमी अन्य भौतिक हेतु से परिभ्रमण करता है तो वह भी विहार नहीं है- हटवाड़ा है।

साधु स्थिर-वास भी करते हैं।

जब तक शरीर में शक्ति है-विहार के योग्य स्थिति है, तब-तक विहार करने का विधान है। किन्तु जब शरीर थक जाए तो साधक क्या करे? जब चलने की शक्ति न रहे, जघाबल क्षीण हो जाय और विहार में समय-पालन के बजाय समय में विघात उत्पन्न होने लगे, तब भगवान् ने साधक के लिए नियतवास-स्थिर-वास का विधान किया है। विहार किया जाता है तो समय की आराधना लिए ही और विहार से आत्म विरोधना और समय विरोधना होता ही तो एक स्थान पर निवास किया जाता है, वह भी समय-आराधना के लिये ही। जैसे ज्ञानादिकी प्राप्ति के लिये, आश्रम को गवेषणा के लिए या यत्नपूर्वक मल-त्याग के लिये यत्नसहित चलना धर्म का हेतु है, वैसे ही स्वाध्याय-ध्यान, दि, के लिये यत्नपूर्वक स्थिर बैठना भी धर्म का हेतु है। चलने या बैठने में जिस किसी भी क्रिया से धर्म की साधना होती हो, वह क्रिया प्रशस्त है। किन्तु शरीर से सशक्त साधक के लिए स्वतंत्र रूप से स्थिर-वास करने का विधान नहीं है। उसके लिए नियतवास दोषावह है। इससे विपरीत म्यविर के लिए जो स्थिर रहने में ही सुरक्षा प्रतीत होती हो तो उनके लिए स्थिर रहने में ही लाभ है। कहा है।

बन्धा जल भी निर्मला, जो वो ऊँचा होय ।

साधु बैठा भी भला, जो के थेवर होय ॥

कूप गहरा हो, उसमें जल के स्रोतों से जल की आय होती हो, ऐसी स्थिति में बन्धा हुआ पानी भी निर्मल रहता है। उसमें गन्दगी नहीं आ

सकती । इसी प्रकार जो साधु स्थविर हो गया है, उसे स्थिर रहने में ही लाभ है । उसके स्थिर रहने से उसमें कोई भी दूषण उत्पन्न नहीं होते हैं । स्थविर तीन प्रकार के हैं—सूत्र स्थविर, चरित्रस्थविर और वय स्थविर । यहाँ वय स्थविर—वयोवृद्ध के विषय में बात चल रही है । बघा हुआ पानी उथला होता है, उसमें क्रीडा करने के लिए बच्चे भी घुस जाते हैं—पशु भी घुस जाते हैं । उसमें कूडा-ककट भी गिरता रहता है । जिससे उसमें स्रोत हो तो वे भी बन्द हो जाते हैं । अतः उस जल में सड़ांध पैदा हो जाती है । किन्तु पानी कुएँ में उडा हो तो जिसके पास साधन होगा वही वहाँ पहुँचेगा और अपने प्रयोजन के अनुरूप ही प्रायः उसमें से जल निकालेगा । इसी प्रकार जो वय की वृद्धि के कारण और ज्ञान एवं चरित्र की आराधना के द्वारा स्वभाव से गम्भीर, उत्सुकता से शून्य, उत्तेजना में मुक्त और साधना में लीन बनकर ज्ञान और चरित्र की साधना में गहराई और वृद्धि वाले हो जाते हैं तो उनके पास साधना की वृत्ति वाले व्यक्ति ही आ पाएँगे—धृष्ट वृत्ति वाले नहीं । ज्ञान और चरित्र में परिपक्व वयोवृद्ध साधु एक स्थान पर स्थिर रहकर भी दोषों से मुक्त रहता है ।

युवा साधु भी एक स्थान पर रह सकता है ?

वयोवृद्ध साधु स्थिरवास करें तो उन्हें अकेले ही छोड़ दें । क्योंकि सशक्त साधु के एक स्थान पर स्थिर रहने का विधान नहीं । ऐसा कहनेवाले ने विधान की अधूरी बात ही जानी है—पूरी नहीं । वयोवृद्ध साधुओं को अकेला छोड़ना—धर्म के अनुकूल नहीं है । वृद्ध, ग्लान या रोगी साधुओं को अकेले छोड़ने से धर्म का उपहास होता है । अतः युवा साधुओं को भी उनकी सेवा में उनके पास रहना अनिवार्य बतलाया है । वयोवृद्ध सयि यो की सेवा, उनके चरित्र के निर्दोष रूप में पालन में सहयोग देने और उनकी आत्मा को शान्ति पहुँचाने में साधक गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता है । इस सेवा का भी बहुत बड़ा लाभ है । इसके सिवाय जो सेवा योग्य व्यक्ति

हैं, उनकी सेवा से जी घुराने पर साधक के चरित्र में दूषण उत्पन्न होता है। तीसरे महाव्रत की पाँच भावनाओं में एक भावना है—'वृद्ध, ग्लान, रोगी, तपस्वी, नवदीक्षित, आचार्य और उपाध्याय महाराज की सविनय वैयावृत्य-सेवा करे।' यदि साधक सेवा के योग्य समयों की सेवा नहीं करता है तो उसके तीसरे महाव्रत में दूषण लगता है। अतः स्थविर भगवन्तो की सेवा में स्थित रहने से उसका चरित्र दूषित नहीं, किन्तु भूषित होता है।

सेवा भी आत्म-साधना है

क्या सेवा भी कोई साधना है?—हाँ, सेवा—ज्ञानी, ध्यानी और सय-मीजनो की सेवा निर्जरा का हेतु है—वैयावृत्य नाम का आम्यन्तर तप है। साधक को गुरु आदि की सेवा करते हुए, यही सोचना चाहिए, कि—मैं इनकी सेवा करता हूँ तो इन पर उपकार नहीं कर रहा हूँ, किन्तु ये मुझे अपनी सेवा का अवसर देकर, मुझपर अपार उपकार कर रहे हैं। मुझे अपनी आत्म साधना में सहयोग दे रहे हैं। मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ तो अपने आत्म-हित के लिए कर रहा हूँ। अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूँ।

सेवा करनेवाले को अपनी उच्छृंखल वृत्तियों पर अंकुश लगाने का सहज ही अवसर प्राप्त होता है। यदि वह प्रसन्न चित्त से सेवा में जुटा रहता है तो उसकी चित्त-विशुद्धि भी विना यत्न के होनी रहती है। जो वैयावृत्य करते हुए, शुभ भाव अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हो जाता है तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो जाता है। सेवा करते-करते वह सेव्य की कोटि के कर्मों का मन्त्र्य कर लेता है। और एक दिन वह आराध्यपद को प्राप्त कर लेता है।

आत्म-ध्यान या लाभ-दृष्टि से साधना सम्भव नहीं है। जरा-विषयान्तर हो गया है, पर, कोई बात नहीं। आज का विषय-साधु के विहार और स्थिरवास से सम्बन्धित है। उनमें स्थिरवास से सम्बन्धित सेवा का विषय भी आ गया। सेवा-करना बहुत ही कठिन है। यो लो साधना मात्र कठिन है। जन्म-व्यक्ति उपकार करने की वृत्ति से, या आत्म-लक्ष्य से शून्य बनकर साधना करता है तो उसे साधना बहुत भारी लगती है। सयमियों को विहार-स्थिर-वास दोनों में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि लक्ष्य का दृढ निश्चय नहीं हो तो साधना-मार्ग की कठिनाइयों संघर्ष के मनोबल को तोड़ डालती हैं। उनके मनुमें विचार होने लगता है, कि—यह मैंने क्या आपत्ति को क्यों मोल ले ली। यह कहाँ की बैठ-वेगार मेरे पल्ले पड़ गई। इस प्रकार उसे साधना भारी पड़ने लगती है और वह धीरे-धीरे साधना से दूर होने लगता है।

इससे विपरीत, अपने लक्ष्य को समझने और कर्तव्य-बोध से, कितनी सहिष्णुता आ जाती है—यह बात हम श्रीरामचन्द्रजी के उदाहरण से समझ सकते हैं।

राम के राजतिलक की तैयारियाँ हो रही थी। अयोध्या के जन-जन और राजमहल के कण-कण में आनन्द की लहरें उठ रही थी। किन्तु महारानी कैकेयी के मतिभ्रम से सहसा वैज्रपति हुआ। जिन्हे राजतिलक दिया जा रहा था, उन्हें चौदह वर्ष के लिए वनवास का आदेश हो गया। जिसने सुना वही हतप्रभ रह गया। किन्तु राम के मन में आह्वितक न उठी। क्या उनकी भुजा में बल नहीं था? क्या प्रजा उनमें विमुख थी? क्या वे निःसहार्थ थे? क्या उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना याद नहीं था? आजा के युग के संपूत से ऐसी स्थिति में आप क्या अंगुठा करते हैं? क्या वह चुप रहता है? क्या वह यो नहीं दहाड़ पड़ता है—‘आप मेरा अधिकार हड़प रहे हैं? तुम कैसे मेरे पिता हो? तुम पिता हो या जनम-जनम के

वैरी? मैं ऐसे ही अपने अधिकार हाथ से नहीं जाने दूँगा। भले मर-
 मिटूँगा, परन्तु अपना हक नहीं छोड़ूँगा। न्यायालय बन्द थोड़े ही हो गये
 हैं।' किन्तु कैसे ये वे राम? वनवास की आज्ञा सुनकर, उनका मुख तक
 ग्लान नहीं हुआ। उन्होंने यही सोचा, कि—पिता की आज्ञा सहर्ष, स्वीकार
 करना चाहिए मुझे? पिता मुझे राज्य-शासन दे रहे थे तो क्या मैं उसे
 नहीं लेता? अब पिता और माता ने वनवास दिया तो यह क्यों न स्वीकार
 करूँ? यह तो मुझे राज्य-ग्रहण से भी अधिक प्रसन्नता से स्वीकार करना
 चाहिए। 'वे' राम चौदह वर्ष वन-वन में फिरे—

चौदह वरस फिरे वन में, न लोपा हुकम दशरथ ।

वही पितु-आज्ञा पालक राम, हमें अब याद आते हैं ॥

प्राण-प्रिया पत्नी का वियोग सहन किया। भूख-प्यास के कष्ट सहें।
 प्रिय अनुज के वियोग में विह्वल हो गये। अनेक कष्ट सहें। किन्तु उन
 विंकट घड़ियों में भी उस पुरुषोत्तम ने अपने पिता या माता के लिए एक
 भी उपात्मिका का शब्द न कहा और न कोसा ही—अपशब्द की तो बात ही
 दूर रही। कैसा उदात्त-चरित्र है—श्रीराम का। उन्होंने यह उदात्तता कहाँ से
 पाई? अपने कर्तव्यबोध से? केवल कर्तव्य-पालन की दृष्टि होती तो वह
 कर्तव्य-पालन का आवेश कुछ दिनों में ठण्डा हो जाता। किन्तु उन्होंने अति-
 कष्ट में भी न अन्य पर क्षोभ हुआ और न अपने आप पर ही। 'उन्हे कभी
 यह विचार ही नहीं हुआ, कि—मैंने जगल में आकर गलती की! आदि से
 अन्त तक पिता और माता के प्रति वही आदर भाव। मनमें जरा भी ग्लानि
 नहीं। उन्होंने ऐसा समभाव कैसे बनाये रखा? क्या उन्हें समभाव बनाये
 रखना पडा? बनाये रखना तो प्रयत्न-साध्य है। किन्तु उनके मनमें वह
 भाव सहज ही बना रहा। यह भाव सहज कैसे हो गया? उनके मन में यह
 भाव रह होगा, कि—पिता की आज्ञा का पालन करके मैं उद्धृत हो रहा हूँ।

मैं अपना ही हिन कर रहा हूँ। हृदय में गहरे-गहरे ऐसे भाव हो, तभी इतनी स्थिरता आ सकती है—दृढ़ता रह सकती है।

कुए से पानी भरा जाता है। उसमें से पानी भर-भर के लोग ले जाते हैं। परन्तु कुए का पानी समाप्त नहीं होता है। वह कदाचित् अधिक पानी के व्यय हो जाने के कारण खाली भी हो जाता है, किन्तु थोड़ी देर बाद पुनः भर जाता है। क्योंकि उसमें पानी की आवृत्ति है—जल का अनेक स्रोतों से आगमन होता रहता है। उसके स्रोतों उमकी गहराई में रहते हैं। अतः कुए में जल बना रहता है। लेकिन टकी कितनी भी बड़ी हो, उममें कितना भी पानी भरा हो, पर उसका पानी समाप्त हो जाता है। उसमें जलागम बाहर से होता है। उममें पानी भरा जाएगा तभी पानी मिलेगा। जो आत्मलक्ष्य से—अपने हित की दृष्टि में धर्म-साधना करता है, उसके भीतर से साधना का स्रोत फूटता है और जो आत्मलक्ष्य से रहित धर्म-साधना करता है, वह बहिर्मुख बन जाता है। उसकी साधना का स्रोत बाहर—भौतिक उपलब्धि या लोक-दृष्टि में रहता है। पहला साधक कुएँ के समान है और दूसरा टकी के समान। पहले के लिए बाहर में चाहे जितने विकट या विपरीत प्रसंग आएँ, तो भी साधना से विमुख नहीं होते, जबकि, कि—दूसरे के लिए बाहर की विपरीतता उसकी साधना की मौत ही बनकर आती है। अतः साधक अपने आत्मलक्ष्य को न भूले तो उसके लिए वय, सेवा आदि की दृष्टि से विहार और स्थिर-वास दोनों ही साधना के अंग बन जाते हैं। बहिर्दृष्टि साधक को विहार में होने वाले कष्टों के कारण विहार में और जन-समुदाय की उपेक्षा के कारण स्थिर-वास में भी अरति उत्पन्न हो जाती है।

लाभ की आशा हो तो व्यक्ति कष्ट भी सहन कर लेने है। आपको कोई सूँ चुभाए तो आप खुश होंगे कि नाराज ? अरे ! कोई अपनी ओर अंगुली भी उठा दे तो मनुष्य को सहन नहीं होता है। फिर भला कोई

सूई चुभाना या चाकू लगाना कैसे सहन कर सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रसन्न होने की बात ही कहीं है—विग्रह पैदा नहीं हो जाएगा? किन्तु मैं आपसे पूछूँ, कि—आप कभी सूई चुभाने वाले को या अग काटने वाले को पैसे देते हो या नहीं? उसका उपकार मानते हो या नहीं? आप समझ गये होंगे, कि—मेरा सकेत किस ओर है! हाँ! डाक्टर से आप सूई लगवाने जाते हो या ऑपरेशन करवाने जाते हो तो वह क्या करता है? सूई ही चुभाता है न? आप यह सब सहन कर लेते हैं न? क्यों सहन करते हैं? लाभ की आशा है—इसीलिए न? व्यक्ति हाट-बाजार में दुकाने लेकर जाते हैं। वहाँ भूष, भूख, प्यास आदि सहन करते हैं। क्यों? लाभ की आशा से। लाभ की आशा हो तो व्यक्ति अपना रक्त भी दे देता है। गालियाँ, अपगन्ध सहना तो सहज बात है। आशय यह है, कि—लाभ की आशा न हो तो मनुष्य को जरा-सा दुख भी बहुत बड़ा लगता है और लाभ की आशा हो तो बड़ा से बड़ा कष्ट भी कष्ट नहीं लगता। सामायिक आदि धर्म-क्रिया करने में कष्ट मालूम पड़ता है—नीति-मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए, कठिनाइयों का अनुभव होता है—इसका कारण आप समझ सकते हैं! अधिकांश व्यक्ति आजकल कुल-परम्परा के कारण ही धर्म चरण करते हैं—धर्म के स्वरूप को समझकर, आत्मिक ध्येय और लाभ के हेतु से नहीं। अतः उन्हें धर्माचरण भारभूत लगता है और वे धर्म से ऊब जाते हैं।

आर्य केशिकुमार श्रमण और उनके शिष्य आत्मिक लक्ष्य और अनेक आत्मसुख की उपलब्धि के लिए सावना-पथ पर चल रहे थे। अतः वे शरति, चर्या आदि परीसहो को जीतते हुए विचर रहे थे।

वाहन का उपयोग प्रमाद है

केशि महाराज ग्रामानुग्राम विहार कर रहे थे। ग्राम-अनुग्राम अर्थात् एक ग्राम के बाद दूसरे ग्राम—किसी ग्राम का अकारण त्याग न करते

प्रहृष्ट-विवर रहे थे । आज ऐसी स्थिति नहीं है । किन्तु किसी समय में साधु-संघ में ऐसी पद्धति रही होगी । प्राचीन साहित्य में कहीं-कहीं ऐसा उल्लेख है, कि—योग्य क्षेत्र की अकारण उपेक्षा करके साधु आगे बढ़ जाता तो वह प्रायश्चित्त का भागी बन जाता । यह बात चरणविहार में ही ठीक लागू हो सकती है—वाहन-विहार में नहीं ।

साधु के लिए वाहन का उपयोग क्यों वर्जित है ?—इसके अनेक कारण हो सकते हैं । प्रथम तो साधु के पहले महाव्रत में ही दूषण लवता है । कोई-कोई कहते हैं, कि—पशु या मानव के द्वारा खींचे जाने वाले वाहन में बैठने से उन चोजो को पीडा होती है, अतः हिंसा होती है—यह बात तो समझ में आती है । लेकिन विद्युत्, ईंधन, आदि से चलनेवाले वाहन—कार, ट्रैन, वायुयान आदि में क्या हिंसा होती है ? ऐसा तर्क करनेवाले मुझे तो अल्ल लपते हैं । उन यानों के द्वारा भी प्रत्यक्ष ही त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा होती है । पुन वे तर्क दे सकते हैं, कि—यों तो चरण से चलते हुए भी हिंसा होती है । पर यहाँ भी वे भूलते हैं, कि—पैदल चलने वाला सावधानी रख सकता है, किन्तु वाहन-विहारी नहीं । पैदल चलनेवालों की अपेक्षा साइकल से चलनेवाला ज्यादा परावलम्बी बन जाता है । साइकल की अपेक्षा कार बॉला, उससे अधिक रेल वाला और उससे भी अधिक जलयान और नभयान वाला परावलम्बी हो जाता है । जितना अधिक प्रावलम्बन उतना ही यत्ना का अभाव हो जाता है और यत्ना के अभाव में अहिंसा कैसे सम्भव है ? वस्तुतः यत्ना ही धर्म है । यत्ना करते हुए, कदाचित् हिंसा हो जाती है तो इतना दूषण नहीं है, जितना अयत्ना में दूषण है ।

दो मुनि चल रहे हैं । एक मुनि ईर्या समिति से बड़ी यत्नापूर्वक चल रहे हैं और दूसरे मुनि इधर-उधर ताकते हुए यों ही धडो-धड चले जा रहे हैं—ईर्या शोषण की ओर ध्यान नहीं है । पहले मुनि के बचाने का यत्न करते हुए, कोई बड़ा जीव चरण के नीचे दबकर मर गया । दूसरे मुनि के

द्वारा एक भी जीव की विराधना न हुई। अब बताइये—किसे अधिक दोष लगा? आपकी दृष्टि में शायद दूसरा मुनि निर्दोष और पहला मुनि दोषी ही सकता है, किन्तु भगवान् की दृष्टि में नहीं। भगवान् की दृष्टि में दूसरा मुनि अहो काय का विराधक है—भाव हिंसक है, जब कि—प्रथम मुनि उसी जीव की द्रव्य हिंसा के भागी हैं। द्रव्य हिंसा से भाव हिंसा अति भयकर है। यह क्यों? प्रथम मुनि का उपयोग सुरक्षा में लगा हुआ था—उनकी इन्द्रियाँ जीव मात्र के प्राणों को बचाने के उद्यम में यत्नवान् थीं। इतने पर भी उनके द्वारा जो हिंसा हो जाती है, उसका उन्हें पश्चात्ताप होता है। वे प्रायश्चित्त भी करते हैं। लेकिन, दूसरे मुनि में जीव चाहे मरे या न मरे, उसमें उनमें से एक बात भी नहीं होती है। उनकी इन्द्रियाँ, उसका उपयोग और उसकी योग-प्रवृत्ति खुले हुए प्रवृत्त शास्त्र के समान है। इसलिए अहिंसा के यत्न के अभाव में वह प्रमादी भाव हिंसक है। उसमें जीवों को 'न मारने का' यत्न ही नहीं है।

इस उदाहरण से समझा जा सकता है, कि—जिन-जिन साधनों से यत्ना का अभाव होता है, उन सब साधनों का उपयोग मुनि धर्म से एक दम, विरुद्ध है। वाहन-प्रयोग से अपरिग्रह व्रत का भंग, काल-सम्बन्धी नियमों का अतिक्रमण, ब्रह्मचर्य-गुप्ति में अमर्यादा आदि कई दूषण उत्पन्न हो सकते हैं।

नियमों की शिथिलता, वैधानिक नहीं हो सकती

आजकल कुछ विचित्र स्वर उठ रहे हैं। प्रमाद से हिंसा होती है—यह बहकर यत्ना का उपहास किया जाता है। किन्तु मनमें अहिंसा के भाव हों—अप्रमत्त वृत्ति हो तो धर्माचरण का प्रयत्न न हो, ऐसा कभी सम्भव है क्या? अप्रमत्त वृत्ति और सुरक्षा के प्रयत्न से युक्त आचरण में कोई विरोध है क्या? उपकार के नाम पर कोई किसी जीव के वध का कहे तो क्या

होगा। मोती के टुकड़े नहीं किये जा सकते। यदि मोती के टुकड़े किये जाते हैं तो वह माला में पिराये जाने योग्य ही नहीं रहता है। भग्न मोती की कोई कीमत नहीं होती। श्रावक धर्म स्वर्ण के तुल्य है और साधु धर्म मोती के तुल्य है। श्रावक धर्म में एक दिन के लिए भी हिंसा या अब्रम्हय या आरम्भ के त्याग का महत्त्व है। किन्तु साधु के व्रतों में जीवन भर में एक जीवन वध की, एक बार भूढ़ दोलने की या एक बार ही अब्रम्हयचर्य के सेवन की या एक बार कच्चा पानी पीने की छूट रखने पर वे महाव्रत नहीं कहला सकते। वह व्यक्ति साधु नहीं कहला सकता। वह उत्कृष्ट कोटिका श्रावक माना जा सकता है। किन्तु यदि व्रत-ग्राहक स्वयं उन छूट के होते हुए भी वह अपने आपको साधु मानने या मनवाने का आग्रह रखता हो तो वह सम्यग् दृष्टि भी है या नहीं—इसमें सन्देह है।

नियम-पालक ही साधक-जीवन

साधु या श्रावक साधक कब कहलाते हैं?—जब कि वे अपने नियमों का पालन करते हैं। नियम-पालन में दृढ़ रहने वाले ही सच्चे साधक हैं। किन्तु पूर्ण नियम नहीं पलते हो तो यथा शक्ति नियम पालते हुए, शेष में अपनी दुर्बलता को स्वीकार करने वाले भी मार्ग पर स्थित हैं। पर नियम नहीं पलने पर अपनी दुर्बलता को स्वीकार करके, उन दुर्बलताओं को वैधानिकता का जामा पहनाने की रुचि वाले साधक कहीं स्थित हैं—यह विचारणीय है। नियमों के पालन न होने पर अपनी कमजोरी को स्वीकार करना अच्छा है, किन्तु नियमों में परिवर्तन करने की माग करना अच्छा नहीं है।

एक राक्षस था। जंगल में रहता था। उसके पास एक खटिया थी। कोई मुसाफिर उधर से निकलते तो वह उनका स्वागत किया करता और उन्हें मोने के लिये वह खटिया देता। पर उसमें एक बुरी आदत थी। वह

खटिया पर सोये हुये मेहमान का निरीक्षण करता । यदि वह मेहमान खटिया के बराबर लम्बा होता तो वह उसे आराम से सोने देता । किन्तु जो वह लम्बाई में खटिया से छोटा होता तो उसे खीच-तान कर खटिया के बराबर कर देता और खटिया की लम्बाई से बड़ा होता तो उसके मस्तक और पाँवों को टीपकर उसकी घंडी कर देता । इस क्रिया में बेचारे मेहमान के प्राण निकल जाते । लेकिन, राक्षस को इसकी परवाह नहीं थी ।

साधक का जीवन खटिया के समान है और नियम उस खटिया पर सोने वाले व्यक्ति के समान हैं । जैसे खटिया में व्यक्ति सोता है, वैसे ही नियम जीवन में व्याप्त होते हैं । खटिया कमजोर हो तो उसे खटिया पर बिठाना योग्य नहीं है । इसी प्रकार साधक जीवन में दुर्बलता हो और नियम कठोर हो तो उसे वे नियम ग्रहण करना योग्य नहीं है । यदि भारी व्यक्ति खटिया पर बैठ गया हो और खटिया चरमरा रही हो तो उस व्यक्ति को खटिया से उतार देने में ही दोनों की सुरक्षा है । इसी प्रकार जिसके दुर्बल जीवन में कठोर नियमों के किसी कारण से ग्रहण हो जाने पर, जीवन टूटता दिखाई दे तो सहन करना चाहिये और यदि सहन न हो तो उसके लिये ईमानदारी का रास्ता खुला है ही—पर इसके लिये हम इजाजत नहीं दे सकते हैं । जो राक्षस वाला रास्ता है, वह हमें अच्छा नहीं लगता । नियमों की कट-छाँट में नियमों की आत्मा ही समाप्त हो जाती है ।

खटिया मेहमानों के लिए है । इसी प्रकार साधक का जीवन साधना के लिए है । जो यह कहते हैं, कि—जीवन के लिए नियम है, नियम के लिये जीवन नहीं—यह मर्त्य नहीं है । आर्य दृष्टि तो जीवन को साधना के लिये ही मानती आई है । यह भावना नियमों के लिये जीवन का उत्सर्ग करने वालों में स्पष्ट ही दिखाई देती है । यदि हमारे जीवन में नियमों के विषय में कमजोरी हो—तो उसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है । किन्तु अपनी

अहिंसक वृत्तिवाला ऐसे करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएगा ? सम्यग् दृष्टि जीव पापोदय मे विरति ग्रहण नहीं कर सकता है, किन्तु उसे अविरति एक रोम में भी उपादेय नहीं लगती है, तो क्या वह अविरति को विरति मान सकता है। देशविरत श्रावक सामान्य गृहस्थ भी हो सकता है और राजा भी। गृहस्थ या राजा श्रावक अपराधियों को दण्ड देते हैं, घन, कुटुम्ब, राज्य आदि की सुरक्षा के लिए युद्ध भी करते हैं। उम युद्ध में हिंसा को अच्छी न मानते हुए भी वे हिंसा करते हैं तो क्या वे हिंसा को योग्य या अहिंसा मान ले-ऐसा क्या सम्भव है ?—नहीं, सम्यग् दृष्टि कभी भी अपनी विवशता से होने वाली हिंसा को-अपने या अन्य का बचाव करते हुए होने वाली हिंसा को-योग्य या अहिंसा नहीं मान सकता है। यदि वह इस प्रकार विवशता से या कर्मोदय से होनेवाले-अधर्माचरण को धर्म मान ले तो उसके लिए श्रावक के दूसरे मनोरथ का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। जब ऐसी स्थिति है तो आज जो नियमों की कठोरता के कारण नियम-पालन में अनामर्थ्य और आचार-शैथिल्य के कारण साध्वाचार के नियमों को ढीले करने की जो मांग चल रही है, वह कहाँ तक उचित है ? अपने प्रमाद और दीर्घल्य से उत्पन्न नियम-शैथिल्य को वैधानिक रूप नहीं दिया जा सकता। उसे धर्माचरण नहीं माना जा सकता।

यह बात ठीक है, कि-नियमों की कठोरता के कारण नियम यथ वत् नहीं पलते हैं तो मनमें ही हीनता का अनुभव होता है। किन्तु आज के मनोविज्ञान के विश्लेषण के अनुसार उसे हीनता की ग्रन्थि समझन की भूल नहीं करना चाहिए। हीनता की ग्रन्थि से तो मानसिक कुण्ठा और उन्नति के मार्ग में गत्यावरोध उत्पन्न होता है। किन्तु इस हीनता के बोध को साधक स्वस्थ रूप में ले तो उमका उत्थान में गत्यावरोध दूर होता है और मानसिक कुण्ठा को तो कही आवश्यक ही नहीं रहता है। यह हीनता-बोध साधक को उच्च आदर्श सर्वदृष्टि के समक्ष रखने के लिए प्रेरित करना है।

दूसरा प्रश्न है, कि-कठोर नियमों के कारण मायाचार की वृद्धि होती है। किन्तु, यह बात क्या नियमों के सरलीकरण में भी सम्भव नहीं है? जिसे नियमों को पाले बिना ही नियमों के पालन का यश लेना होगा, वह तो सरल से सरल नियमों में भी माया का सेवन करेगा। मायाचार को हटाने के लिए नियमों के परिवर्तन की नहीं, दृष्टि के परिवर्तन की आवश्यकता है।

हम सप्ताह में देखते हैं, कि-देश के विधान के विपरीत, कई व्यक्ति अनेकों दुष्कर्म-तस्कर व्यापार आदि करते हैं। अनेकों-अनेक व्यक्ति विधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वे उसके लिए दण्डित होते हैं। किन्तु इस कारण कोई यह माँग नहीं करता है, कि-विधान की दृष्टि से उन अकृत्यों को योग्य मान लेना चाहिये। वस्तुतः नियम तो उच्च कोटि के ही होने चाहिए और वहाँ तक पहुँचने के यत्न होते रहना चाहिये। यदि इस प्रकार नियमों का परिवर्तन किया जाता रहा तो फिर आचार-विधान अविद्य में सुरक्षित रह सकेगा क्या?

साधु के और श्रावक के व्रतों में अन्तर

श्रावक के व्रत छूट वाले होते हैं। वह इच्छा के अनुसार एक, दो या सब व्रत ग्रहण करने में या व्रत में कुछ छूटें रखने में स्वतन्त्र है। किन्तु साधु धर्म में पाँचों महाव्रत एक साथ ग्रहण करना और बिना किसी छूट के व्रत ग्रहण करना अनिवार्य है। पुराने सन्त इस विषय में स्वर्ण और मोती को खरीदने का उदाहरण देते हैं। जैसे सोना खरीदने का इच्छुक व्यक्ति एक मासा, तोला-दो तोला या आज की भाषा में एक ग्राम-दो ग्राम, पाँचग्राम या दस ग्राम-अपनी इच्छानुसार परिमाण में खरीब सकता है। यदि स्वर्ण का अधिक परिमाण का टुकड़ा हो तो वह अपने इच्छित परिमाण का टुकड़ा कटवा सकता है। किन्तु मोती खरीदने के इच्छुक को पूरा मोती ही खरीदना

होगा। मोती के टुकड़े नहीं किये जा सकते। यदि मोती के टुकड़े किये जाते हैं तो वह माला में पिराये जाने योग्य ही नहीं रहता है। भग्न मोती की कोई कीमत नहीं होती। श्रावक धर्म स्वर्ण के तुल्य है और साधु धर्म मोती के तुल्य है। श्रावक धर्म में एक दिन के लिए भी हिंसा या अब्रम्हय या आरम्भ के त्याग का महत्व है। किन्तु साधु के व्रतो में जीवन भर में एक जीवन वध की, एक बार झूट बोलने की या एक बार ही अब्रम्हयचर्य के सेवन की या एक बार कच्चा पानी पीने की छूट रखने पर वे महाव्रत नहीं कहला सकते। वह व्यक्ति साधु नहीं कहला सकता। वह उत्कृष्ट कोटिका श्रावक माना जा सकता है। किन्तु यदि व्रत ग्राहक स्वयं उन छूट के होते हुए भी वह अपने आपको साधु मानने या मनवाने का आग्रह रखता हो तो वह सम्यग् दृष्टि भी है या नहीं—इसमें सन्देह है।

नियम-पालक ही साधक-जीवन

साधु या श्रावक साधक कब कहलाते हैं?—जब कि वे अपने नियमों का पालन करते हैं। नियम-पालन में दृढ़ रहने वाले ही सच्चे साधक हैं। किन्तु पूर्ण नियम नहीं पलते हो तो यथा शक्ति नियम पालते हुए, शेष में अपनी दुर्बलता को स्वीकार करने वाले भी मार्ग पर स्थित हैं। पर नियम नहीं पलने पर अपनी दुर्बलता को स्वीकार करके, उन दुर्बलताओं को वैधानिकता का जामा पहनाने की रुचि वाले साधक कहां स्थित हैं—यह विचारणीय है। नियमों के पालन न होने पर अपनी कमजोरी को स्वीकार करना अच्छा है, किन्तु नियमों में परिवर्तन करने की मांग करना अच्छा नहीं है।

एक राक्षस था। जंगल में रहता था। उसके पास एक खटिया थी। कोई मुसाफिर उधर से निकलते तो वह उनका स्वागत किया करता और उन्हें सोने के लिये वह खटिया देता। पर उसमें एक बुरी आदत थी। वह

खटिया पर सोये हुये मेहमान का निरीक्षण करता । यदि वह मेहमान खटिया के बराबर लम्बा होता तो वह उसे आराम से सोने देता । किन्तु जो वह लम्बाई में खटिया से छोटा होता तो उसे खींच-तान कर खटिया के बराबर कर देता और खटिया की लम्बाई से बड़ा होता तो उसके मस्तक और पाँवों को टीपकर उसकी घड़ी कर देता । इस क्रिया में वेचारे मेहमान के प्राण निकल जाते । लेकिन, राक्षस को इसकी परवाह नहीं थी ।

साधक का जीवन खटिया के समान है और नियम उस खटिया पर सोने वाले व्यक्ति के समान हैं । जैसे खटिया में व्यक्ति सोता है, वैसे ही नियम जीवन में व्याप्त होते हैं । खटिया कमजोर हो तो उसे खटिया पर बिठाना योग्य नहीं है । इसी प्रकार साधक जीवन में दुर्बलता हो और नियम कठोर हो तो उसे वे नियम ग्रहण करना योग्य नहीं है । यदि भारी व्यक्ति खटिया पर बैठ गया हो और खटिया चरमरा रही हो तो उस व्यक्ति को खटिया से उतार देने में ही दोनों की सुरक्षा है । इसी प्रकार जिसके दुर्बल जीवन में कठोर नियमों के किसी कारण से ग्रहण हो जाने पर, जीवन टूटता दिखाई दे तो सहन करना चाहिये और यदि सहन न हो तो उसके लिये ईमानदारी का रास्ता खुला है ही—पर इसके लिये हम इजाजत नहीं दे सकते हैं । जो राक्षस वाला रास्ता है, वह हमें अच्छा नहीं लगता । नियमों की काट-छाँट में नियमों की आत्मा ही समाप्त हो जाती है ।

खटिया मेहमानों के लिए है । इसी प्रकार साधक का जीवन साधना के लिए है । जो यह कहते हैं, कि—जीवन के लिए नियम है, नियम के लिये जीवन नहीं—यह सत्य नहीं है । आर्य दृष्टि तो जीवन को साधना के लिये ही मानती आई है । यह भावना नियमों के लिये जीवन का उत्सर्ग करने वालों में स्पष्ट ही दिखाई देती है । यदि हमारे जीवन में नियमों के विषय में कमजोरी हो—तो उसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है । किन्तु अपनी

दुर्बलता के कारण जो साधनामय जीवन में परिवर्तन होते हैं, उनके अनुसार नियमों में परिवर्तन करने से तो बहुत बड़ी हानि है । इससे इच्छा शक्ति कास होता है ।

विहार-चर्चा की कठोरता के प्रसंग से साधना के विषयों में सम्प्रति व्यक्त हो रहे गलत दृष्टिकोण के विषय में चर्चा करके, अपनी समझ के अनुसार उसका निरसन करने का यत्न किया है, यह । अब अपने मूल विषय विहार पर पुनः आते हैं । पैदल चलना कष्ट रूप लगता है । किन्तु इससे शरीर मन दोनों ही स्वस्थ रह सकते हैं ।

विहार के लाभ

'केशि' महाराज ग्रामानुग्राम विचरण करते हुये श्रावस्ती नगरी में पधारे । जानियो ने स्वयं विहार किया । उन्होने विहार में लाभ देखा । इसीलिये माधको के लिये विहार का विधान किया । जानी ऐसे कष्ट विधान क्यों करते हैं ? क्या वे निर्दयी होते हैं ? वस्तुतः इस कठोर नियम-विधान में भी उन जानियो की अपारकक्षा के दर्शन होते हैं । साधन के चरण-विहार में जानियो ने चरित्र की सुरक्षा के सिवाय और भी अनेक लाभ देखे हैं ।

चरण-विहार से शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक लाभ अनेको हैं । चरण विहार से शरीर का श्रम होता है जिससे साधक श्रम का अभ्यासी बना रहता है । शक्ति विकसित होती है । स्वास्थ्य-लाभ होता है और सबसे बड़ी बात यह है, कि-साधक को स्वावलम्बन का उत्तम शिक्षण मिलता है । मानसिक दृष्टि से भी उसको लाभ होता है । साधक के मन में साहस की वृद्धि होती है । कष्ट-सहिष्णुता का विकास होता है । विविध क्षेत्रों के पर्यटन से उल्हास की प्राप्ति होती है । जंगल आदि में परिभ्रमण से भय पर जयलाभ होता है और मन की धारणा-शक्ति का विकास होता है । इनके

सिवाय विशिष्ट आध्यात्मिक लाभ की उपलब्धि चरण-विहार की विशेषता है। साधक परिभ्रमण करते हुए, पुण्य के उदय में लीन सुखी जीवों को और पापके उदय से तड़पते हुए दुःखी जीवों को देखता है। जो उसे ससार में रहते हुए न दिखाई देती थी, वह सब कुरूपता उससे दूर होने पर दिखाई देने लगती है। वह सामान्य और विशेष कहे जाने वाले मनुष्यों के अन्तर्ग जीवन में दूर से ही झाँककर बहुत कुछ देख सकता है। जो समाज में उन्नत कहे जाते हैं, उनकी हीनताएँ और निम्न कहे जाते हैं उनकी दुःखमय और घीभत्स स्थितियों के भीतर छिपी हुई उत्थान की छटपटाहट या करुण-श्रकन्दना के साथ ही साथ एक-दूसरे को निगल जाने की वृत्तियों के दर्शन, उन्हें सहज में ही हो जाते हैं। जिससे सावधान साधक के हृदय में उन जीवों के प्रति करुणा उमड़ पड़ती है। इस ससार-दर्शन से ज्ञान की वृद्धि होती है। करुणा को पुष्टि होती है। उसे ऐसा लगने लगता है, कि—जिस ससार को सुख का सागर समझा जाता है, उस ससार के सुनहरे माया-आवरण के नीचे दुःखों के कीड़े बुलबुला रहे हैं। उसे ससार कषायों के दावायल में जलते हुए चित्कारों से भरपूर जगल-सा प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार उसे वैराग्य और सवेग की पुष्टि के निमित्त मिलते रहते हैं। पुण्य और पाप के फलों को विचारते हुए उसे आत्म-शक्ति में आस्था दुढ़ होने के प्रसंग प्राप्त होते रहते हैं। वह विहार से जन-जीवन को सरलता से देख सकता है और उसे योग्य आध्यात्मिक प्रेरणा दे सकता है। इस प्रकार वह कष्टों के बीच भी स्वप्नपर का विकास साध सकता है। भगवान के आशय को स्पष्ट करते हुए आचार्य ने कहा है—'देह-दुःख महाफल'

साधना के मार्ग में आने वाला देह का कष्ट साधक के लिए महाफल का प्रदाता है। उस कष्ट के सहने से साधक के जीवन में उज्ज्वलता आती है। वह तेजस्वी, अजस्वी वर्चस्वी और यशस्वी बन जाता है। किन्तु यह सब विहार के लाभ उमें ही प्राप्त हो सकते हैं, जो कष्ट भीरु न हो, जिसके

मन में अभिशाप देने की भावना न हो, जिसकी विवेक की आँखें खुली हों, जिसके मन का कण-कण मंगल-नाद कर रहा हो और इन सबसे ऊपर शासक के रूप में आत्म-लक्ष्य पूर्वक साधना की दृष्टि सतत जाग रही हो । इससे विपरीत दृष्टि वाले जीव को विहार के ये सब लाभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं । भगवान 'केशि' कुमारश्रमवण ऐसे ही श्रेष्ठ साधक थे, जो विहार के समस्त लाभों से अपने साधनामय जीवन को समृद्ध बना रहे थे । वे उस उपकारी महानद के समान थे, कि—वह जिधर से बहता है उस भूमि भाग को विपुल समृद्धि से सम्पन्न बना देता है, उसकी प्यास बुझता है, भूख मिटाता है, सौन्दर्य प्रदान करता है और जीतलता आदि प्रदान करता है ।

वे श्रावस्ती में पधारे हैं । आगे इस विषय में सूत्रकार महर्षि क्या फरमाते हैं, सो श्रवण करने पर विदित होगा ।

तिन्दुक-नाम उज्जाण, तम्मि नयरमंडले ।

फोमुय मिज्जसस्थारं, तत्थ वाममुवपाण ॥ ४ ॥

—उस नगर की सीमा में तिनदुक नाम का उद्यान था । श्री 'केशि' कुमार श्रमवण ने प्राशुक शय्या-सस्तारक ग्रहण करके वहाँ पर निवास किया ।

गाथा-गत विषय

इस गाथा में 'केशि' महाराज के श्रावस्ती नगरी में निवास-स्थान करने का वर्णन आया है । वह नगर की सीमा में नगर के बाहर ही ठहरे थे । उन्होंने वहाँ सयमियों के योग्य पाट, तृण आदि ग्रहण किया । इस वर्णन में से हम निम्नलिखित विषयों को छाँट सकते हैं—(१) सयमी के योग्य निवास स्थान, (२) निवास-स्थान का साधना पर पड़ने वाला प्रभाव, (३)

जीवन की आवश्यक वस्तुओं में एक-वासगृह, (४) बैठने-सोने के लिये योग्य आसन, तृण आदि का भण्डार से युक्त ग्रहण, (५) इस मर्यादा युक्त व्यवहार का धर्म के साथ सम्बन्ध आदि ।

संयमी-जनों के ठहरने योग्य निवास-स्थान के विषय में शास्त्रों में विधि-निषेध रूप अनेक निर्देश हैं ।

जीवन में आवश्यक वस्तुयें

जीवन में जीवन निर्वाह के लिये कितने पदार्थों की आवश्यकता है— इस विषय में यदि हम अली भ्रांति विचार करें तो हमें लगेगा, कि—बहुत अल्प वस्तुओं से ही जीवन का निर्वाह हो सकता है । अर्थात् मानव-जीवन भी विश्व के अन्य जीवों के जीवन के समान अल्प वस्तुओं पर चल सकता है । किन्तु यह दृष्टि तो आज के जीवन में तुच्छ लगती है । आज तो आवश्यकता की वृद्धि करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है । आवश्यकताओं की वृद्धि से फला-फला जीवन उच्च स्तर वाला और आवश्यकता की अल्पता से सिमटा हुआ जीवन निम्न स्तर वाला माना जाता है । विद्यार्थी-जीवन से पाठ्य पुस्तकों से यह शिक्षा मिलती है, कि—आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है । आवश्यकता की जितनी ही वृद्धि होती है उतनी ही आर्थिक समृद्धि, सम्भ्यता की सृष्टि और सस्कृति की उन्नति होती है । इन बातों में कुछ तथ्य नहीं है, यह तो हम नहीं कह सकते हैं । किन्तु आवश्यकता के विस्तार से समृद्धि के साथ-साथ जो अनिष्ट उत्पन्न होते हैं, वे आज प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं । आवश्यकता का विस्तार ऐसा राक्षस है, जो भौतिक समृद्धि के ठीकरे मानव को देकर, उसकी नैतिकता, सुख, शान्ति, प्रेम, दार्ढ्य, आत्म-वैभव आदि का खा जाता है । खैर, यह हमारा मुख्य विषय नहीं है । परन्तु इतना कहना उचित है, कि—आवश्यकता की वृद्धि दुःखों की जननी है । विपुल आवश्यकताओं का स्वामी अपनी स्वतन्त्रता खो बैठता है—

परतन्त्र हो जाता है। आवश्यकताएँ चाहे जितनी बड़ा लो, किन्तु जीवन के लिए आवश्यकताएँ प्रकृति की खोर से जितनी नियत हैं, प्रायः उतनी ही रहेगी।

आवश्यकता किसे कहते हैं?—जिमके अभाव में जीवन न चल सकता हो—वह आवश्यक पदार्थ है और उसके भाव को आवश्यकता कहते हैं। इस कसौटी पर हम पदार्थों को परखते जाय—तो हमें पता लग जाएगा, कि—जिन्दगी के लिए क्या जरूरी है और क्या बिन जरूरी है? मनुष्य श्वास लेता है—हवा में। वह हवा में रहता है। हवा के बिना वह जी नहीं सकता। यदि उसके शरीर में आने-जानेवाली हवा को शरीर में आने-जाने से रोक दिया जाय तो वह कितने काल तक जी सकेगा? इस प्रकार पहली और सर्वाधिक आवश्यक वस्तु है—वायु। वायु के बिना जीवन सम्भव ही नहीं है। किन्तु आप जिस वायुका सेवन करते हैं उसकी कीमत तो चकाने हैं या नहीं? प्रकृति ने जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक 'दर्य' को कितना सुलभ बनाया है। किन्तु व्यापारी मानव वायु का व्यापार करने से भी कहीं बाज आता है? अक्सर आने पर मनुष्य को कमी वायु भी खरीदना पड़ता है। परन्तु प्रकृति ने तो मुक्त ऋस्त से यह पदार्थ दिया है।

दूसरी आवश्यक वस्तु है—पानी। पानी के अभाव में जीवन सम्भव नहीं है। भले ही पानी के अभाव में मनुष्य कुछ दिन जित रह सकता हो, परन्तु पानी के बिना वह ज्यादा लम्बे काल तक नहीं रह सकता है। प्रकृति ने वायु जितना सुलभ पानी को नहीं बनाया है। किन्तु फिर भी वह सुलभ है। यो पानी का भी कोई खाम मूल्य नहीं है। फिर भी यह कुछ कम सुलभ होने के कारण कुछ मूल्यवान हो जाता है।

तीसरी आवश्यक वस्तु है—अन्न। हवा के बिना मनुष्य कुछ क्षणों तक, पानी के बिना कुछ दिनों तक और अन्न के बिना कुछ महीनों तक रह सकता है। अन्न के बिना महीने भर तक रहने वाले भी बिना ही

मनुष्य होते हैं। प्रायः अन्न के बिना सामान्य मनुष्य कुछ दिनों तक ही रह सकता है प्रकृतिने पानी से अन्न को कम सुलभ रखा है। अतः अन्न बिना मनुष्यके प्रायः प्राप्त ही नहीं होता है।

चौथी आवश्यक वस्तु है—वस्त्र। वस्त्र के बिना भी मनुष्य रह सकता है। किन्तु ऐसी सामर्थ्य सभी मनुष्यों में नहीं होती है। शीत-तापके निवारण के लिए जीवन में वस्त्रों की आवश्यकता है। वस्त्रोंके अभाव में भी जीवन-निर्वाह कठिन हो जाता है। वस्त्र धारण का मुख्य प्रयोजन है शरीर की सुरक्षा और लज्जा का निवारण। किन्तु आज वस्त्र केवल प्रदर्शन की वस्तु रह गये हैं। ऐसे लग वस्त्र पहनते हैं—आज के तरुण-तरुणी, जिन्होंने वस्त्र धारण के दोनों ही प्रयोजन मारे जाते हैं। उन वस्त्रों से न शरीर की सुरक्षा है और न शीलकी। हाँ! अन्न जितना आवश्यक वस्त्र नहीं है। अतः वस्त्र प्रकृति की ओर से वस्त्र रूप में लक्ष्य नहीं हैं। मनुष्य को कृत्रिम उपायों से वस्त्र का उत्पादन करना पड़ता है। अतः वह मूल्यवान भी होता है।

पाँचवी वस्तु पात्र और छट्ठी वस्तु मकान भी जीवन की आवश्यक वस्तुओं में से है। ये भी मनुष्य को कृत्रिम उपायों से ही लभ्य होते हैं। अन्नादि की सुरक्षा और संग्रह के लिए पात्र आवश्यक हैं और वर्षा, अनिश्चित और अतिताप से बचने के लिए मकान आवश्यक हैं। अतः पात्र और मकान भी जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ हैं।

जीवन के लिए ज्यों-ज्यों वस्तुएँ कम आवश्यक होती जाती हैं, त्यों-त्यों वह अधिक अधिकतर कृत्रिम उपायों में उपलब्ध होती है। अतः उनका मूल्य भी बढ़ता जाता है। व्यक्ति कहता है, कि—'क्या करें? व्यवसाय नहीं बरे तो? पेट पीछे लगा है' किन्तु आप सब कार्य पेट के लिए ही करते हैं, कि-किसी और के लिए भी। क्या रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेरैलिन, टेरीकॉट

या कार भी पेट के लिए ही चाहिए। क्या मनमे यह भाव नहीं रहते हैं कि मैं दूसरो से ज्यादा ज्ञान-शौकतवाला दिखाई दूँ। हाँ ! तो प्रकृतिने इन सब वस्तुओ को अनावश्यक ही करार दिया है। प्रकृतिकी ओर से तो आवश्यक वस्तुएँ तीन ही हैं,—वायु, पानी और अन्न। इनमे भी आवश्यकता का तारतम्य है। वस्त्र, पात्र और मकान-ये कृत्रिम उपायो से प्राप्त वस्तुओमे जीवन के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ हैं।

साधु के लिए ग्राह्य पदार्थ

ससारी जीवो की, आवश्यकता की वृद्धि होने पर, उन्नति होती है, जब, कि—साधक-जीवन का प्रारम्भ आवश्यकता के सकोच से होता है और ज्यो-ज्यो आवश्यकता का सकोच होता जाता है त्यो-त्यो साधना की पुष्टि होती जाती है—साधना तेजस्वी बनती जाती है। साधु के लिए भी ये छहो पदार्थ आवश्यक हैं। हवा के लिए कृत्रिम उपायो की आवश्यकता नहीं है। पानी, अन्न, वस्त्र पात्र और निवास-स्थान ये पाँचो वस्तुएँ, साधु अन्य से याचना करके ग्रहण करता है। अतः इनके ग्रहण करने के विषय मे अनेक नियम-उपनियमो का वर्णन किया गया है। कहा है—

पिण्डः सिञ्जच वत्थच, चरत्थ पायमेव य ।

अकप्पिय न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पिय ॥

खाने-पीने के पदार्थोको एक 'पिण्ड' शब्द से ग्रहण किया है। इस प्रकार साधु के लिए, जीवन-निर्वाह के पदार्थो को चार वस्तुओ के रूप मे सूत्रकार महर्षिने वर्णित की हैं। पिण्ड; शय्या-निवास-स्थान, वस्त्र और पात्र—ये वस्तुएँ साधु के लिए आवश्यक है। ये पदार्थ साधु के नियम से विपरीत रूप से उपलब्ध होते हो तो साधु उनकी इच्छा भी न करें। किन्तु नियमो के अनुमार प्राप्त होते हो तो उन्हें ग्रहण करे। इनके ग्रहण करने मे निशुद्धि का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

जीवनोपयोगी साधनों के ग्रहण में विशुद्धि

साधक गृहस्थ हो या साधु—दोनों को जीवन—निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री ग्रहण करना पड़ती है। वे वस्तुएँ जीवन—निर्वाह के योग्य और शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध वस्तुओं के उपयोग से जीवन में शुद्धता आती है। वस्तुएँ जीवन—निर्वाह के योग्य हो, प्रकृति के अनुकूल हो, काल के अनुकूल हो, भक्ष्यअभक्ष्य के विवेक से युक्त या साधक के लिए ग्राह्य हो, किन्तु यदि उसे विधि और नियम से रहित ग्रहण किया जाता है तो वह वस्तु साधक के लिए अयोग्य हो जाती है।

साधु के लिए बनाया हुआ, किसी एक साधु के लिए बनाया हुआ, दूषित आहार से मिश्रीत, साधु और गृहस्थ दोनों के लिए एक साथ बनाया हुआ, साधु के लिए ही अलग से निकाल कर रखा हुआ, दिये आदि से प्रकाश कर के दिया जाने वाला, साधु के लिए खरीदा, हुआ, साधु के लिए उधार लाया हुआ, साधु के आहार को बदल कर दिया जाने वाला, साधु के निमित्त से सील आदि तोड़कर दिया जाने वाला, साधु के स्थान पर ला कर दिया जाने वाला, छोके आदि से उतार कर दिया जाने वाला, किसी से छीनकर दिया जाने वाला, किसी के सार्फ़े को सामग्री में से उसकी आज्ञा के बिना दिया जाने वाला, साधु के लिए दबाया हुआ और अतिथि से सम्बन्धित दोषों से युक्त आहार दूषित है। साधु के लिए अग्राह्य है। ये सोलह दोष गृहस्थ की ओर से लगते हैं।

घात्री-कर्म, दौत्यकर्म करके, भूत-भविष्य की बातें बताकर अपनी जाति बताकर, भिखारी की तरह गिडगिडाकर, औषधि बताकर, कोध, अभिमान छल या लोभ करके, ग्रहण करने से पहने या वाद में दाता की स्तुति करके या पहचान निकालकर, विद्या, मन्त्र, चूर्ण, वाजीकरणादि योग और गर्भ-पात की औषधि बताकर साधु को आहार ग्रहण नहीं करना

चाहिए । ये साधु की प्रोर से लगने वाले सोलह दोष हैं ।

दोष की शकासे युक्त, सचित्त वस्तु पर रक्षा हुआ या सचित्त से हँका हुआ आदि दश दोष, आहार ग्रहण करते समय दाता और माधु दोनो की ओर से लगते हैं । राग, द्वेष आदि भोजन करते समय पाँच दोष लगते हैं । इस प्रकार आहार सम्बन्धी कुल सैंतालीस दोष हैं । शास्त्रों में इनके सिवाय और भी दोष गिनाये हैं । इन दोषों में से शय्या, वस्त्र, पात्र के विषय में जो दोष घटित होते हो उन दोषों को टालकर ही साधु को उनका उपयोग करना चाहिए । प्रश्न—हो सकता है, कि क्या ये सभी दोष आज टाले जाते हैं और यदि नहीं टालते हो तो ऐसे प्रतिपादन का क्या महत्व ? —वस्तुतः सूत्रकार ने तो इन दोषों को टालने के लिए ही इनका विधान किया है । साधु को इन दोषों को टालना ही चाहिए । हाँ ! इससे इकार नहीं कर सकते हैं, कि—इन सब दोषों को टालने वाले साधु आज अल्प ही हैं । किन्तु साधु से यदि ये नियम पूरे न पलते हो, जितने नियम न पलते हो, उसका खेद होना चाहिए । मन में बार-बार ऐसी भावना उठनी चाहिए 'कब ऐसा समय आएगा, कि जब हम एक भी सदोष वस्तुका अपने जीवन में उपयोग न करेंगे ।' जो महापुरुष आत्मा के ध्येय से भक्तो या प्रभवतो के बीच समान भाव से और निश्छल मन-से इन नियमों का पालन करते हैं । वे अभिनदनीय हैं, वन्दनीय हैं—नमस्कारणीय हैं । अपने ही नियम न पलते हो तो नियम पालनेवालों की निन्दा करना योग्य नहीं है । अब रही प्रतिपादन की बात ! अर्थात् आचरण के आभाव में उच्च बातों के प्रतिपादन का महत्व है ! इसके उत्तर में मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि—आप किसी व्यक्ति में रुपये माँगते हैं, किन्तु उसकी इतनी शक्ति नहीं है, कि—वह आप के रुपये लौटा दे । पर वह कहता है, कि—आपके रुपये देना है—यह सत्य है । मुझे खेद है, कि—मैं 'आपके रुपये नहीं लौटा रहा हूँ । अभी मेरी शक्ति नहीं है । जब शक्ति होगी तब अवश्य लौटा दूँगा ।' कदाचित् इसके बदले वह

उद्धतता से यह कहे, कि—'कैसे रुपये और कौसी बात ! आप मुझमें क्या मांगते हैं !' तो, इन दोनों बातों मेसे आपको कौन-सी बात अच्छी लगेगी ! पहली बात ईमानदारी की है तो दूसरी बात बेईमानी की है । इसी प्रकार समझ लीजिए, कि—आचरण का सत्य न रहा तो प्रतिपादन का सत्य तो रहना ही चाहिए । यदि हृदय मे कोई दुराशय न हो, कोई स्वार्थ साधने की वृत्ति न हो, कोई माया-जाल न हो तो दूषित चारित्रवाले का भी सम्यग् प्रतिपादन उत्तम है । प्रतिपादन तो जो सत्य है, वही करना चाहिये क्यों कि इससे सत्य की परम्परा बनी रह सकती है । जैसे दूषित पदार्थों को सेवन करते हुए भी अपने को निर्दोष मानना बुरा है, उससे भी अधिक बुरा है—अपनी दुर्बलता के कारण सत्य सिद्धान्त को दबाना । दिखावे के लिए तो मनुष्य बहुत कुछ कर करता है, किन्तु चारित्र पालन हो या सिद्धान्त का कथन हो—जो आत्म-हित की दृष्टि से हो वही उत्तम है—श्रेष्ठ है ।

साधु के योग्य निवास स्थान

हाँ ! विषय चल रहा था, कि केशिमहाराजने तिनदुक गन में निवास किया । यद्यपि साधुने गृह त्याग दिया है इसीलिए वह अनागर कहलाता है, फिर भी उसे कही न कही निवास करना ही पड़ता है । पहले यह कह चुके हैं कि—जीवन को टिकाने के लिए निवास-स्थान की भी आवश्यकता है । वहाँ जीवन के आवश्यक पदार्थों के विषय मे विचार करते हुए आवश्यक वस्तुओं की पत्ति मे मकान को अन्तिम स्थान दिया था । किन्तु शास्त्रकारने वस्त्र और पात्र से पहले निवास-स्थान का उल्लेख करके आहार के बाद उसे द्वितीय स्थान दिया है और समय-साधना की दृष्टि से यह योग्य भी है ।

साधु के निवास के योग्य कौन-सा स्थान हो सकता है ? जो साधु

के लिए बना हुआ न हो, जहाँ छह काय के जीवों का आरम्भ न होता हो, ऐसे निर्दोष स्थान में ही साधु को ठहरना चाहिए। ऐसे निर्दोष स्थानों में ठहरने से दूषण नहीं लगते है। साधु के ठहरने योग्य स्थानों भी बताए गए हैं। देवगृह-रक्षक के मन्दिर आदि, सभा, परिव्राजक के मठ, वृक्ष के नीचे, कृत्रिम गुफा वन, लुहारशाला, रथशाला, कूपशाला, उद्यान, पर्वत की गुफा, पर्वतगृह यज्ञ मण्डप, शून्यगृह, शर्मशान, हाट, आदि १८ प्रकार के स्थानों या और भी इस प्रकार के निर्दोष स्थान साधुओं के ठहरने योग्य बतलाए हैं।

इन स्थानों में निरवच्छताका विशेष ध्यान रखा गया है। शास्त्रों में, मुनियों के नगर के बाहर उपवन आदि में ठहरने का ही उल्लेख अधिक मिलता है। नगर में भी ठहरने का निषेध नहीं था। परन्तु साधु अधिकतर एकान्त स्थान ही पसन्द करते थे हैं। साधुओं के लिए यह नियम था, कि—उन्हें नगरों के बाहर नहीं ठहरना चाहिए। उनके लिए नगर में भी प्रायः कपाटवाले गृह में ही ठहरने का विधान था। इन स्थानों में ठहरने के लिए, वे जिनके अधिकार में हो उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य था। बैठने सोने के लिए पाट, पटिये, तृण आदि की भी याचना की जाती थी, जिन्हें वहाँ से जहाँ समय उनके स्वामियों की खोटाह दिशा जाता था। साधुओं को अवर्षावास-के योग्य स्थानों की भी खोज करना पड़ती थी।

नियमों से जीवन शुद्धि

इन कठोर नियमों के विधान में सूत्रकार महर्षि की यही दृष्टि है कि—माधक अहिंसा, सत्य आदि के चरम उत्कर्ष का साधु। जब अहिंसा आदि से माधक का अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित होता है, तभी उसके जीवन की शुद्धि प्रारम्भ होती है। तर्वाय-प्रदान के साथ जब माधक स्थूल रूप से खान-पान पर सयम-मद्य-मामादिका परिहार करता है तब वह सुख-शान्ति के प्रवेश द्वार में खड़ा होता है। फिर माधक के जीवन में नियम क्रमशः

कठोर हो जाते हैं। इन नियमों के पालने से जीवन में क्रमशः शुद्धि होती है। जितना जीवन शुद्ध होगा, उतना ही ध्यान शुद्ध होगा। शुद्ध ध्यान से आत्म-शुद्धि होगी और आत्म-शुद्धि से सकल कर्मों का क्षय होगा।

जीवन एक प्रवाह के समान है। जैसे प्रवाह जल-स्रोत और पृथ्वी के आश्रित है। अतः जल की प्राप्ति के स्रोत और बहाव की भूमि के गुण दोष अज्ञान में ही आ जाते हैं। वैसे ही जीवन प्रवाह के सहायक, आहारादि पदार्थ और उसके आधार-क्षेत्र के गुण दोष जीवन-प्रवाह में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। उस सत्य को प्रकट करनेवाली लोकोक्तियाँ भी असिद्ध हैं।

आहारादि के विषय में मालवी लोकोक्ति यह है, कि-

जैसी खोवे अन्न, वैसी होवे मंत्र।
जैसी पीवे पाणी, वैसी बोलें वाणी ॥

श्रीर-निवास या संगति सम्बन्धि लोकोक्तियाँ ये हैं।

जैव सग, तैव रग। या-
जैसी देश, वैसी भेष ॥

आशय यह है कि जीवन के सहायक रूप द्रव्य और निवास-स्थान का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अतः अन्न, वस्त्र, पात्र आदि द्रव्यों की तथा मनुष्यों की संगति, निवास-क्षेत्र आदि निवास की शुद्धि के लिए, साधक के विकास के क्रम को ध्यान में रखते हुए, उनकी शुद्धि की तरतमता के अनुरूप जानी जनी विविध नियमों-नियमों का विधान किया है। उन्हें हम सुविधा के लिए द्रव्य-शुद्धि और निवास शुद्धि कह सकते हैं। प्रत्येक शुद्धि-को प्रति-प्रयोग और त्याग इन विभागों में बाँट सकते हैं। गृहस्थ-उप्रासकों को वैभव की प्राप्ति में न्याय को प्रमुख स्थान देना चाहिए। उसके पास न्याय-मपन्न-वैभव ही होना चाहिए। और साधु को द्रव्य-प्राप्ति में पहले को नियम बता चुके हैं, उनका पालन करना चाहिए। प्रयोग के समय

सविभाग, मात्रा, मानसिक शुद्धि आदि का और त्यागने योग्य पदार्थों के त्याग के समय योग्य, क्षेत्र विधि, मर्यादा आदि का ध्यान रखना चाहिए।

इस प्रकार क्या गृहस्थ और क्या साधु दोनों के जीवन में व्यवहार शुद्धि की आवश्यकता है। यदि व्यवहार में निर्मलता नहीं है तो जीवन में भी उन्नति नहीं हो सकती है। व्यवहार की मलिनता हो तो जीवन की मलिनता नहीं टल सकती। यदि व्यक्ति यह चाहे कि मुझे व्यवहार में सुधारना पड़े और आत्म-शुद्धि भी हो जाए तो यह कभी सम्भव नहीं है।

शुद्धि और छुआछूत

द्रव्य-शुद्धि और छुआछूत में बहुत भिन्नता है। व्यक्ति में, निम्न कुल में जन्म लेने के कारण अस्पृश्यता का आरोपण छुआछूत है। उन व्यक्तियों के छू जाने से वस्तु अपवित्र हो जाती है—ऐसी भावना इस विचारणा में है। ऐसी अस्पृश्यता का सम्बन्ध लोक-व्यवहार से है। जैन धर्म में अस्पृश्यता का स्वरूप कुछ और ही रूप में है। वह अस्पृश्यता जाति की हीनता आदि की दृष्टि मान्य नहीं है। जैसे साधु या साध्वी के लिए विरोधी लिंग वाले का स्पर्श वर्ज्य है और विरोधी लिंग वाले के बैठे हुए स्थान आदि पर कुछ देर बैठना निषिद्ध है उसमें ब्रम्हचर्य की सुरक्षा की दृष्टि है। और वनस्पति आदि सचित्त पदार्थ के स्पर्श के निषेध में अहिंसा के पालन का ध्येय है। जैन दृष्टि से शुद्धि का यह आशय है, कि-जीवन-निर्वाह के योग्य, समय-यात्रा के अनुकूल नियम के अनुसार न्याय से उपलब्ध पदार्थों और निवास-स्थानों का ही सेवन हो। ऐसी शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है साधना की दृष्टि से ग्राह्य शुद्धि है। शारारिक आदि दृष्टि से मान्य शुद्धि का भी जो नियमों में बाधक न हो तो निषेध नहीं है।

शुद्धि-अशुद्धि का प्रभाव

नियम-न्याय से सम्बन्धित शुद्धि-अशुद्धि का सम्बन्ध आत्मा के परिणामो से रहता है। अतः उनके ग्रहण करते समय जो विचार होते हैं, उन विचारों के दोष से वे पदार्थ दूषित हो जाते हैं और उन दूषित पदार्थों के सेवन से जो देह में प्रक्रिया होती है, जिन पुद्गुल-स्कन्धो का आत्मा के साथ सम्बन्ध होता है, उनका प्रभाव प्रमादी आत्मा पर हुए बिना नहीं रहता है। जो अपने उपयोग में सावधान नहीं है, वह उन पुद्गुल-स्कन्धो के सम्पर्क के निमित्त से अपने आत्मगत कर्मों के होने वाले सदय के प्रवाहो में बह जाता है—भले वे कर्म शुभ हो या अशुभ। यदि वे आत्मा से सम्बन्धित होने वाले पुद्गुलो के स्कन्ध, तीव्र कषाय के प्रभाव से सयोजित होंगे तो अशुभ भाव की उत्पत्ति में निमित्त बनेंगे और यदि वे मन्द कषाय के प्रभाव से सयोजित होंगे तो शुभ भाव की उत्पत्ति में निमित्त बनेंगे।

एक राजाने न्याय-सभा के निर्माण का निर्णय किया। उसकी इच्छा थी, कि-योग मुहूर्त में उसकी नीव डाली जाय। उसने राज-ज्योतिषी को बुलवाया और उनके सामने अपनी इच्छा रख दी। ज्योतिषीजी ने गणित करके शुभ मुहूर्त बता दिया। उस मुहूर्त में नीव खुद गई। ज्योतिषीजी ने नीव पूरने का भी मुहूर्त दिया। नीव पूरने के समय राजा, सभासद ज्योतिषी आदि अनेक व्यक्ति वहाँ उपस्थित हो गये। ज्योतिषीजी ने कहा 'राजन्' न्याय से उपजित द्रव्य में से लेकर, दो स्वर्णमुद्राएँ नीव में रख दी जायँ और फिर नीव भरी जाय, तो सभा ध्वन चिरकाल पर्यन्त स्थित रहेगा।'।

राजाने तुरन्त आदेश दिया--कि भण्डार से दो स्वर्णमुद्रा लायी जाय। ज्योतिषीजी ने नम्रता-पूर्वक कहा--'महाराज' क्षमा करें। मुझे सत्य बात कहना होगी ! राज-भण्डार का द्रव्य न्याय से ही प्राप्त नहीं है।'

तब राजाने कहा—'कोई बात नहीं ज्योतिषीजी'। मेरे भण्डार की स्वर्णमुद्राएँ न सही। किन्तु मेरे इतने अधिकारी हैं ? मेरी इतनी प्रजा यहाँ खड़ी है ! इनमें से किसी न किसी के पास नीति से प्राप्त किया हुआ धन होगा !'

राजाने वहाँ पर खड़े हुए अधिकारिकायों और प्रजा पर दृष्टि डाली। सब नीची नजर तकिये खड़े थे। किसी का भी साहस नहीं हुआ कि—आगे आकर—'मेरा धन नीतिका है—' यह कहे। वस्तुतः अपना पक्ष अपने से छिपा हुआ नहीं होता है। राजा यह देखकर आश्चर्य-चकित हो गया। वह बोला—'क्या किसी के पास नीति से प्राप्त धन नहीं है।' सब चुप खड़े थे। तब पर यह कौन कहे, कि—'यथा राजा तथा प्रजा।'

तब ज्योतिषी बोले—'मालूम प्रकृत है—यहाँ जिनदत्तजी नहीं है। महाराज नगर के पद प्रसिद्ध है, कि—मेठ जिनदत्त के यहाँ सभी-कार्य-न्याय-नीति-में होता है। जिनदत्तजी के नाम की पुकार हुई। परन्तु सत्तमज में वहाँ जिनदत्तजी नहीं थे। राजाने सैनिक को भेजकर जिनदत्त को बुलवाया। जिनदत्तजी के आने पर, राजाने उनसे पूछा—'तुमने अपना धन न्याय-नीति में ही उपार्जन किया है ?' राजा के द्वारा एक दम तीव्र-के वेग-से सीधे प्रश्न को सुनकर, जिनदत्त को आश्चर्य हुआ। उसे राजा का प्रश्न जिह्वार में विहीन लगा। उसने सोचा—'इतने जनों के बीच राजाजी के द्वारा ऐसा प्रश्न पूछे जाने का क्या आशय है ? क्या किसीने झूठी चुगली खाई है ? परन्तु मैंने तो कभी अनीति का आचरण किया नहीं है। फिर मुझे किस बात का भय ?' वह शान्त-पूर्वक बोला—'राजन्—मेरी जानकारी में तो मैंने अनैतिक से एक छदाम भी स्वीकार नहीं की है ?'

राजाने कहा—'अच्छा ! तो हमें दो स्वर्णमुद्रा की आवश्यकता है।

तुम हमें दो स्वर्णमुद्राएँ लाकर दे दो।

जिनदत्त को यह बात सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। राजा मुझ से याचना क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें कुछ रहस्य है? उसने कहा—'बस दो स्वर्णमुद्राएँ। किम लिए चाहिए राजन्। आपको? मुझे पता भी तो चले।

राजा बोला—'देखो, यह जो सभाभवन बन रहा है, इसकी नींव में रखने के लिए, दो स्वर्णमुद्राओं की आवश्यकता है।'

जिनदत्त यह बात सुनकर, विचार में पड़ गया, कि—स्वर्णमुद्राएँ दूँ या न दूँ! राजमहा मे सदा व्याय ही होगा, अन्यथा नहीं होगा—इसका क्या विश्वास? यदि देता हू तो भविष्य में होने वाले अत्याय का समर्थक बनता हूँ और नहीं देता हूँ तो राजदण्ड का भय है। पर भय के कारण गलत कदम उठाऊँ क्या? नहीं, यह नहीं होगा। उसने निर्भयता से कहा—'राजन्! इस काम के लिए तो मैं कुछे नहीं दे सकूँगी।'

राजा उसके सामने तोकने लगा। जिनदत्त आश्चर्य-चकित रह गई। ईष्यालुओं ने सोचा—'बहुत शैली बँधारती है। वचनों को अब आटे-दाल का भाँव मालूम पड़े जाएगा। जिनदत्त के हित चिन्तकों की लगे, कि 'पहले से कोई पड़यन्त्र रचा गया है—बदला लेने के लिए और जिनदत्त अपने भोलेपन के कारण उस जाल में फस गया! राजा के लिए यह एकदम नया अनुभव था। उसने कोई वस्तु माँगी और किसी ने उसे देने से इनकार किया हो ऐसा कभी हुआ नहीं। उसका तन-मन गर्म हो गया। उसके मुँह से अन्यास ही निकल गया—'क्या कहा?'

उसी निर्भयता से जिनदत्त ने उत्तर दिया—'महाराज' मैं इस काम के लिए एक कौड़ी भी नहीं दे सकती हूँ।

राजा का क्रोध बढ़ गया । वह जोर से दहाड़ा—‘क्यों ?’

जिनदत्त ने विचलित हुए विना ही उत्तर दिया—‘महाराज’ आप कारण जानना है तो शान्ति से सुन लीजिए । आपका यह सभा-भवन बनने या इसमें बैठकर, न्याय होगा और अन्याय के नाम पर अन्याय भी हो सकता है । इसमें बैठकर प्रजा पर अत्याचार करने की नीति का निर्माण हो सकता है । गरीबों से घन ँठकर इसमें रग-रेलियाँ मन सकती हैं दुर्बलों को सताया जा सकता है । निरर्थक युद्धों के निर्णय हो सकते हैं और यहीं से हो सकता है—अनीति का समर्थन तथा नीति को मरिबासट करने के षडयन्त्र अब आप ही सोचिए महाराज ! न्याय की नींव पर अन्याय का भवन खड़ा करने में कैसे सहायक बन सकता हूँ !’

जिनदत्त की बात पूरी होने से पूर्व ही राजा चिल्ला पड़ा—‘क्या बक रहे हो ? किसके सामने बोल रहे हो ? तुम्हारा यह साहस ?’

जिनदत्त बोला—‘महाराज ! अप्रसन्न मत झोड़िए ! मैं होंग में ही बोल रहा हूँ । मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि—जिसके सामने मैं बात कर रहा हूँ, यदि वह नाराज हो जाएँ तो मेरा सर्वस्व छीन सकते हैं । परन्तु, महाराज ! इस भय से क्या मैं सन्मार्ग छोड़ हूँ ।’

राजाने चिढ़कर कहा—‘अच्छा तो तुम्हें यही ठीक लगता है, कि मैं तुम्हारा सर्वस्व छीन लूँ !’ मन्त्री और ज्योतिषी ने देखा, कि—अनर्थ होने जा रहा है । एक निरपराधी और नगर के श्रृंग रूप श्रेष्ठ को अकारण ही दण्ड मिलने जा रहा है । दोनों ही राजा को शान्त करने के लिए आगे बढ़े मन्त्री बोला—‘महाराज ! शान्त होइए ! शान्त होइए ! इस प्रकार क्रुध होकर, आप जिनदत्त का सर्वस्व भी ले लेंगे तो आपके लिए वह न्याय का वित्त रहेगा क्या ?’ राजा अपने पर नियन्त्रण पाने का प्रयत्न करने लगा ।

ज्योतिषीजी बोले—'महाराज ! शान्त होइए । अब उन स्वर्णमुद्राओं की कोई सार्थकता नहीं रही । क्योंकि मुहूर्त का समय निकल गया है ।' राजा जहर का घूँट पीकर रह गया । परन्तु उसके मन में बात चुभ गई । वह बोला—'यह नीति-अनीति की बात चलाई ? इसमें ऐसी क्या विशेषता है ? यह कैसा ढोंग पाल रखा है ? इस पाखण्ड के बल पर जिनदत्त अपने आपको बहुत ऊँचा समझ रहा है । अपने अभिमान के पोषण के कैसे विचित्र ढंग है ये ।'

जिनदत्त शान्ति से सुनता रहा, कुछ नहीं बोला । जिनदत्त के हितचिन्तको ने सोचा, कि-अनिष्ट की घटाएँ बरसने से तो टल गई हैं । परन्तु अभी विपत्ति का कुहासा छँटा नहीं है । राजा पुन बोला—'मैं अब परीक्षण करना चाहता हूँ-इस नीति-अनीति के प्रभाव का ! एक स्वर्णमुद्रा राजभण्डार से और एक स्वर्णमुद्रा जिनदत्त से ली जाय और मंत्रीजी ! इन मुद्राओं के प्रभाव के परीक्षण का उत्तरदायित्व आप पर रहा है । मैं इस बात का भली-भाँति निर्णय करना चाहता हूँ ।

जिनदत्तने यह बात सहर्ष स्वीकार की ।

मंत्रीने दोनों स्वर्णमुद्राएं ले ली । मंत्री अपने नित्यकर्म से निवृत्ति होकर, दिन के चौथे पहर में अपने महल से निकला । वह उन स्वर्णमुद्राओं के परीक्षण के विषय में योजना बना रहा था । योजना का स्वरूप स्थिर करने में उसका मन लगा हुआ था । पर कैसे परीक्षण करना—यह स्पष्ट नहीं हो रहा था । वह विचार करता हुआ, उद्यान में परिभ्रमण कर रहा । उसे उद्यान के एक कोने के वृक्ष के नीचे ध्यान-मग्न एक योगी दिखाई दिया । योगी को देखते ही मंत्रीने विद्युत्वेग से निर्णय कर लिया और वह योगी की ओर चल पड़ा । उसने देखा योगी की आँखें बंद थी । मंत्री ने राजा की स्वर्णमुद्रा धीरे-से योगी के सामने रख दी और आप वृक्ष की ओट में खड़ा

हो गया । धूप स्वर्णमुद्रा पर पड़ रही थी । योगी पर छाया थी । स्वर्णमुद्रा से प्रति प्रकाश निकल कर योगी के मुख मण्डल को दीप्त करने लगा । योगी का ध्यान उचट गया । उसने आंखें खोली । योगी की दृष्टि स्वर्णमुद्रा पर पड़ी । उसके मनमें विचार उठने लगे—‘यह स्वर्णमुद्रा यहाँ कहाँ से आई ? देखू तो सही, कैसी है यह ?’ उसने स्वर्णमुद्रा लेने के लिए हाथ बढ़ाया उसे विचार आया,—‘अरे ? मैं तो योगी हूँ ! क्या मतलब मुझे स्वर्णमुद्रा से ? पर देखने में क्या पाप लगता है ! किसी भक्त को दे दूंगा तो उसके काम आएगी । यह यहाँ तो पड़ी नहीं रहेगी ! कोईन कोई इसे ले ही जाएगा ! फिर मैं ही क्यों न उठालूँ !’ उसने स्वर्णमुद्रा उठाली । मंत्री दूर खड़ा-खड़ा उसके भाव-परिवर्तन को—हिचकिचाते हुए स्वर्णमुद्रा उठाने को तोक्षण दृष्टि से देख रहा था । मंत्री उसकी एक-एक चेष्टा से उसके भाव को परखने का प्रयत्न कर रहा था उसकी दृष्टि योगी पर लगी हुई थी ।

योगी अल्पवय में ही गुरु के सान्निध्यमें आ गया था । उस ससार का विशेष अनुभव नहीं था । पचास वर्ष के आसपास उसकी वय थी । चालीस वर्ष के लगभग उसे योगी की अवस्था में रहते हुए हो गये थे । वह अभी तक ससार से दूर ही दूर रहा था । उसके लिए कभी प्रलोभन का प्रसंग ही उपस्थित नहीं हुआ था । उसे गृहीजनो के प्रति कभी भी उत्सुकता ही पैदा नहीं हुई थी । किन्तु आज स्वर्णमुद्रा हाथ में आते ही विचार का तूफान उठ खड़ा हुआ — ‘भक्त को क्यों दूँ भला यह स्वर्ण मुद्रा । मेरे काम में नहीं आ सकती है क्या ? ससार में मनुष्य वैभव के सामीप्य से सुख का अनुभव करते हैं तो मैं भी इसकी समीपता के सुख का कुछ रस चाखूँ !’ वह बार-बार स्वर्णमुद्रा को उलटने-पलटने लगा और एक विचित्र खुमारी का अनुभव करने लगा । उसका विचार-प्रवाह बह रहा था—‘कैसा गौरव है— स्वर्ण के स्वामी बनने में ? मैं कैसा अनुभव कर

रहा हू ? अच्छा, अब समझ गया । मेरे जीवन मे इसके अभाव से जो अपूर्णता थी, उसे भरने के लिए ही ईश्वर ने मुझे यह प्रदान की है । हाँ । खण्डित जीवन भी कोई जीवन है । मैंने योग का अनुभव तो किया, परन्तु कामानन्द को ब्रम्हानन्द-सहोदर कहते हैं-विषयी लोग, उमका भी तो मुझे कुछ अनुभव लेना चाहिए । आनन्द तो समग्र जीवन जीने मे ही है । अभी तक मैं संसार से अटकर योग मे जिया । भगवान् को मेरी यह अपूर्णता अच्छी नहीं लगी । ईश्वर भी तो अपनी शक्ति के स्वामी हैं । उन्होंने ही मुझे यह म्द्रा प्रदान की है । फिर भोग-सुख का अनभव क्यों न लू । कहाँ मिलेगा वह सुख । वेश्या के यहाँ चलू तो फिर उसी ओर ।' योगी के हृदय मे दमित वासना लाण्डवे-नृत्य करने लगी । योगी की योग-भूमि वासना के ताण्डव से शत खण्ड हो गई । उसके नेत्र उद्दाम वासना से उद्दीप्त हो उठे । मन्त्री ने योगी का भाव-परिवर्तन उसकी काय चेष्टा से जाना । मन की भावो को तह तक तो मन्त्री न जा सका । लेकिन उसे लगा, कि- यो गी मे कुछ विचित्र परिवर्तन हुआ है । सूर्य ढलने का समय हो रहा था । योगी उठा और नगर की ओर चल दिया । मन्त्री ने भी उसका अनुसरण किया । योगी वेश्या के मोहल्ले की ओर मुडा । मन्त्री ने अब सारी परिस्थिति भाँपली । मन्त्री ने वेश बदल रखा था । इसलिए उसे कोई चिन्ता नहीं हुई । योगी रास्ते मे कुछ बडबडाता आ रहा था । उसके खण्डित वाक्यो से मन्त्री ने इतना समझ लिया, कि-यह पहली ही बार इस ओर कदम भर रहा है ।

योगी वेश्या के यहाँ पहुच गया । वेश्या और वहाँ पर स्थित मनष्यो ने योगी को मजाक उड़ाई तो योगी ने आवेश के साथ वेश्या को सम्बोधन करके कहा- 'तुम्हे क्या मतलब है वेश से ? योगी आए या भोगी-तुम्हे तो अपनी इच्छित वस्तु पाकर, उनकी इच्छा पूण करना चाहिए ।' वेश्या ने योगी से आशा से अधिक पाकर, अन्य लोगो को वहाँ से खिसकने का

का सकेत कर दिया और योचालीस वर्ष का ब्रम्हधर्य एक क्षण में नष्ट हो गया। योगी लुट गया और अपने जीवन का सर्वस्व हार गया। मन्त्री को यह सब जामकर बहुत खेद हुआ।

दूसरे दिन मन्त्री वायु-सेवन का करने गया। प्रातः काल का समय था। एक मधुआ नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहा था। उसने टोकरे में बहुत-सी मछलियाँ जमाकर ली थी। टोकरे में मछलियाँ तड़प रही थीं। मधुएने जाल समेटा। उसे कच्चे पर डाला और मिर पर टोकरा रखकर, नगर की ओर रवाना हुआ। मन्त्री को विचार हुआ, कि—‘उस अहिंसा के अभिमानी श्रेष्ठि की स्वर्णमूद्रा इस हिंसक मनष्य को देना ठीक है। जिससे इसके धन्धे के विस्तार से उसका नीति की कमाई मद उत्तर जाए।’ मन्त्री ने मधुए के पास पहुँचकर, उसके हाथ पर वह स्वर्णमूद्रा रख दी। वह आश्चर्य में मन्त्री की ओर देखने लगा। मन्त्री ने कहा—‘तुम्हारा दारिद्र्य देखकर, मुझे दया आ गई। मैंने तुम्हें यह सहायता की रूप में दी है। तुम्हारा जी चाहे उस रूप में इसका उपयोग कर सकते हो।’

मधुए बड़ा प्रमन्न हुआ। उसने टोकरा नीचे रखकर, अपने चौथड़े से कपडों में स्वर्णमूद्रा को बाँधकर, अपनी कमर में खोस ली। टोकरे में मछलियाँ उछल रही थीं—तड़प रही थीं। उसकी दृष्टि उनपर पड़ रही थी। यों तो उसने तड़पती हुई मछलियों को देखते हुए ही वय व्यतीत की थी। पर आज उनकी तड़प में उसका मन काँप गया। फिर भी उसने सिर पर टोकरा उठाया और वह आगे बढ़ गया। उसे टोकरे में तड़पती मछलियों के कम्पन की अनुभूति हो रही थी। अकस्मात् उसके रोम-रोम में उसे कम्पन का अनुभव होने लगा। आज उसे न जाने क्या हो रहा था? उसे कम्पन में एक धुनि से सुनी हुई कहानी याद आ गई। उस कहानी में बताये

गये पाप-पुण्य के फल के दृश्य उसकी आँखों सामने तैरते से दिखाई देने लगे। उसके कदम ढीले पड़ गये। उसे अपनी आजीविका पर पश्चाताप होने लगा। उसने विचार किया—‘जिन्दगी बीत गई, कभी सोना हाथ आया ही नहीं। आज मेरे पास एक स्वर्णमुद्रा है। यह मेरे पुण्य के उदय से भेमु मिली है। तो, इस भाग्योदय को बधा लूँ। इसके द्वारा ऐसा कार्य करूँ, कि—यह जीवो को मारने का धंधा छुट जाय।’ उसने मन ही मन कुछ निर्णय किया और वह नदी की ओर लौट गया। उसने तड़पती हुई मछलियों को नदी में डाल दिया। कुछ ही पल में स्वतन्त्र बनी हुई मछलियाँ किलोलें करती हुई नदी में खिसक गईं। उसे मछलियों को पानी में जाते हुए देखकर आनन्द हुआ। मन्त्री, जो कि समीप ही टहल रहा था, यह दृश्य देखकर, चकित हो गया। वह मछुए के पास आया और बोला—‘यह तुमने क्या किया?’ इतनी महनत करके, पकड़ी हुई मछलियों को क्यों छोड़ दिया? अब क्या करोगे?’

मछुआ बोला—‘दयाल ! आपको घन्य है। आपने मुझे स्वर्णमुद्रा क्या दी-मेरा काया-पलट हो गया। मैंने पापोदय से पापीकुल में जन्म पाया जिन्दगी भर तक पाप करता रहा। परन्तु कुछ भी धन न जोड़ पाया। आज उन पापो को याद कर मेरा दिल काँप उठा। अब मैं यह कार्य कभी नहीं करूँगा। मैंने यह निर्णय किया है, कि—मैं इस स्वर्णमुद्रा से ऐसा धन्धा प्रारम्भ करूँगा, जिससे दो पैसे की प्राप्ति भी होगी और मैं इस पापसे भी बच जाऊँगा। मनुष्य। जन्म बार-बार नहीं मिलता है। पेट तो और धधो से भी भर सकता है।’ उसने मन्त्री को प्रमाण किया और अपने घर की ओर चल दिया।

राजसभा में मन्त्री ने परीक्षण का निष्कर्ष सुनाया। राजाने जिनदस्त को बहूत सन्मान दिया। पर राजा ने एक प्रश्न पूछ लिया—‘जब नीति से

प्राप्त धन जीवो के लिए नीति की प्रवृत्ति में कारण बन सकता है। तो तुमने नीव में डालने के लिए स्वर्णमुद्राएँ क्यों नहीं दी :

जिनदत्त—‘महाराज’ नीतिकी मात्र दो मुद्राएँ रहती और शेष धन कैसा व्यय होता—यह आप विचारिए। उसमें बेचारी दो मुद्राएँ कितना जोर मारती !’

इस कथा का ध्येय स्पष्ट है।

नीति से प्राप्त द्रव्य नीतिका पोषक

नीति से प्राप्त द्रव्य नीति का और अनीति से प्राप्त द्रव्य अनीति का पोषक या प्रेरक बन सकता है। योगी अनीति से प्राप्त धन से योग भ्रष्ट हो गया और मछुआ नीति से प्राप्त धन से अहिंसक बन गया। आज सम्पत्ति के पीछे नृत्य करते हुए असदाचार की और देखो और सोचो उसका मूल कहा है ?

इस कथा की या इस जैसी अन्य कथा की ओट लेकर, अभी-कमी कोई उपदेशक माध-वर्ग के आचार-शैथिल्य का उत्तरदायित्व गृहस्थ के काने धन पर डाल देते हैं—यह बात ठीक नहीं है। वास्तव में गृहस्थ और साधु के अपने-अपने नियमों को पालन करते हुए जीवन-उपयोगी साधन सामग्री का ग्रहण करना न्याय से प्राप्त द्रव्य है और इससे विपरीत रूप में ग्रहण करना अन्याय से प्राप्त द्रव्य है।

जीवन-निर्वाह और उसके साधनों की शुद्धि, आत्म-शुद्धि के लिए परम आवश्यक है।

साधक के लिए योग्य स्थान आवश्यक

८. केदारमहाराज श्रावस्ती नगरी के तिनदुक नाम के उद्यान में विराजमान हुए—इस विषय में पत दिन बात चली थी। इस विषय में जो कुछ

कहना शेष है-वह कहकर विषय आगे चलाया जाएगा ।

आर्य केशिकुमार श्रमण उत्तम साधक थे । पर वे भी संयम-मर्यादा का पालन करते थे । साधना के योग्य स्थान में उन्होंने निवास किया । जब तक साधक में प्रमाद दशा अश मात्र भी विद्यमान है तबतक उसे ब्रम्हचर्य आदि व्रतों की सुरक्षा के लिए, व्रती के योग्य स्थान में निवास करना लाभ प्रद है । समय से प्रतिकूल स्थान में साधना में कई विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं । इसीलिए गृहस्थ साधकी के लिए भी निवास-स्थान के विषय में विविध नियमों का निर्देश आचार्यों ने किया है । गृहस्थ से भी अधिक संयमी जीवन माधु का है । अतः साधुको अपनी साधना की सुरक्षा के लिए अत्याधिक सावधान रहने की आवश्यकता है । जो वीतराग हो गये हैं, जिन्होंने आत्म विकास के चरम स्तर को पा लिया है, उन साधको को स्थान का वातावरण कुछ प्रभावित नहीं कर सकता है । किन्तु जो साधक अभी उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं, उन्हें तो संयम से सम्बन्धित व्यवहार-मर्यादा का पालन आवश्यक है ही । पर वे उच्चताको प्राप्त महान् साधक जो साध्य की कोटि में पहुँच गये हो कल्पातीत होते हुए भी प्रायः व्यवहार मर्यादा का लोप नहीं करते हैं ।

व्यवहार-पालन अनाघट है ?

शिवट-जन-सम्मत आचार और संयम-रक्षक व्यवहार की आज अवहेलना की जाती है । कहा जाता है-यह सब अनाघट है, कृत्रिमता है । परन्तु जरा गहराई से सोचिए-क्या मनुष्य बुद्धि हीन प्राणी है ? जिस भी जीव में बुद्धि होती है, उसमें अपने आचारण, अपनी रहन सहन, अपनी बोल चाल को व्यवस्थित रूप देने की चेष्टा होती है । अरे ? प्राकृतिकता के नाम पर, अव्यस्थित उलझन भरे जीवन को ही व्यवस्थित करने की चेष्टा होती है । बीटल, हिप्पो और उनका अनुसरण करने वालों में क्या हो रहा है ?

अध्यवस्थित जीवन की तकल नहीं हो रही है क्या ? खैर, उनका इस विषय से अभी कुछ सम्बन्ध नहीं है। अभी तो उनकी बात चल रही है, जो संयम को अप्राकृतिक बतलाते हैं। वे विचार करके बताएँ, कि—मनुष्य जीवन में कितनी प्राकृतिकता है ? मनुष्य-जीवन में प्राकृतिकता से अधिक कृत्रिमता ही दिखाई देगी। क्या ग्राम और नगरो की रचना प्राकृतिक हैं ? क्या भवनो में रहना, विद्युद्दीपो का उपयोग करना नाटक-सीनेमा देखना और वासनाओ के विचार में रात-रात भर जागना प्राकृतिक है ? वस्त्र, पात्र, शय्या आदि का उपयोग प्राकृतिक है ? मनुष्य को तो भोजन भी प्रकृति-दत्त प्राप्त नहीं है। भोजन भी मनुष्य अपने श्रम से प्राप्त करता है। मनुष्य के विकास का प्रारम्भ ही प्रकृति से सघर्ष करते हुए हुआ है और होता है। यदि मनुष्य प्रकृति से सघर्ष न करता तो आज वह वनमानुष से अधिक शायद ही कुछ होता। यह ज्ञान-विज्ञान, यह सारा भौतिक विकास और मानव-जीवन की समस्त भव्यता किसकी देन है ? प्राकृतिकता के संस्कार की ही न ?

कई भावावेश में कह देते हैं, कि—पशुओ के जीवन में कृत्रिमता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है, उनके जीवन में न कोई विधि है, न कोई निषेध है। अतः मस्ती से जीते हैं। तो फिर आनन्दमय जीवन के लिए मनुष्य को क्या कृत्रिमता का सहारा लेना चाहिए ? मेरे भोले बन्धु, पशुओ में भी उनकी बुद्धि के विकास के अनुसार कृत्रिमता है ही। वे भी अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान बनाते हैं या ढूँढते हैं। एक-एक तिनका चुनकर पक्षी भी अपना नीड़ बनाते हैं। जब वासना-पूर्ति के अनुरूप साधन प्राप्त नहीं होते हैं, तब उन्हें भी अपना मन रोकना पड़ता है। पर पशु-जीवन मनुष्य के लिए आदर्श जीवन नहीं है। जैसे प्रकृतिदत्त वाह्य साधनो को सम्स्कार-परिष्कार किये बिना जीवन-निर्वाह के लिए उपयोग में लेना सम्भव नहीं है, वैसे ही प्रकृतिदत्त आभ्यान्तर भावो-वासना, इच्छा, क्रोध आदि को सम्स्कारित किये बिना उदात्त जीवन सम्भव नहीं है। पशु की अपेक्षा मानव

में पुरुषार्थ की-वृद्धि पर्वक कार्य करने की विशेषता प्राप्त है। मनुष्य यदि अपनी इस विशेषता को न समझकर हीनाचार की ओर मुड़ता है तो वह पुरुषार्थ उसे निम्न स्थिति में ले जाता है और वह यदि उस विशेषता को समझकर, वाह्य जीवन में निर्माण के लिए प्रवृत्त होता है तो भौतिक विकास को-वाह्य विकास को चरम सीमा तक पहुंचा देता है। इसी प्रकार यदि अपने पुरुषार्थ को आभ्यान्तर में लगाता है तो आन्तरिक शुद्धि, विकास और आध्यात्मिक गुणों की चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। सारांश यही है कि-बनावट के नाम पर संयम आदि से विदकने में जीव का भला नहीं है। हाँ, संयम के जिस स्तर की जिसमें योग्यता हो, उस स्तर का संयम वह ग्रहण करे-इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है।

आदर्श किसका ?

विषय यह चल रहा था, कि-महापुरुष भी व्यवहार-धर्म का उल्लंघन नहीं करते हैं। यद्यपि वे यह नहीं करते हैं, कि-तुम हमारा अनुकरण करो, तदपि वे लाको के अनुकरण करने की प्रकृति से भी अनभिज्ञ नहीं होते हैं। वे जानते हैं, कि-यत्किञ्चित् भी विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति का प्रभाव बहुजन-समाज पर पड़ता है। जन-समाज उनके वाह्याभ्यान्तर आचरण की नकल करने लग जाता है। वे अच्छा या बुरा कैसा भी कार्य करें, पर उनसे प्रभावित मनुष्य उस कार्य को अच्छा ही समझते हैं। आज यथार्थ के नाम पर आदर्श की छीछालेदर होती है। परन्तु आर्य मनीषियों ने आदर्श की निर्दोषता पर जो अधिक जोर दिया है, उसके गर्भ में मानव-कल्याण की ही कामना है। क्योंकि अधिकांश मानव अनुकरण शील ही होते हैं।

आज व्यक्ति का आदर्श कौन हो रहा है ? सीनेमा के नटनट्टी। आज के कई व्यक्ति उन नट-नट्टियों की नकल करते हैं। रहन-सहन में,

मोल-चाल में और खान-पान में उन्हीं को आदर्श मानकर चलते हैं। परन्तु यह आज की ही विशेषता है—यह कहना भी ठीक नहीं है। वासना-मग्न जीव वासना उत्तेजक व्यक्तियों की ही आदर्श मानते आये हैं। यहाँ तक कि वे अपने आराध्य में भी उन वासनाओं का आरोपण कर देते हैं। आज का यथार्थ भी विचित्र स्वरूप वाला है। मानव की बुराइयाँ, वासनाएं, दुर्बलताएं आदि ही यथार्थ हैं। क्षमा, सयम, सत्य आदि मानो जीवन के अंग ही नहीं हैं—सब अयथार्थ हैं। यदि मानव-जीवन की हीनता ही यथार्थ है तो ऐसा यथार्थ ग्रहण करके, हम कौन-सा उत्थान कर सकते हैं। पतन ही यदि यथार्थ है, ऐसा यथार्थ ही सामान्यजन का आदर्श है और ऐसे यथार्थ को ही समाज में प्रतिष्ठित करने की चाह है तो समाज का कल्याण तो दूर रहा, पर वह ईर्ष्या, द्वेष, विषय आदि ज्वालाओं से दग्ध हो उठेगा। हीनता चार वाले की आदर्श-लक्ष्य रूप में प्रतिष्ठा होगी तो हीनताचार का ही प्रसार होगा। अतः आदर्श तो उन संयमीजनों की ही मानना चाहिए, जो अपने आचरण से अशमात्र भी उच्छ्रित खलता को प्रोत्साहित न करते ही।

निश्चय या निश्चयाभास ?

केशि महाराज का आचरण मर्यादा-युक्त था। उनके आचरण में व्यवहार-धर्म के अंगों का विधिवत् पालन होता था। एक वर्ग संयम वाह्य विधि-विधानों को वृथा मानता आया है। अभी भी, ऐसा वर्ग है। वह कहता है—यह मत करो, वह मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत जाओ, पाप लगेगा—इन निषेधों ने तो जीवन के प्रवाह को ही अवरुद्ध कर दिया है। हमें नहीं चाहिए ऐसा आचार धर्म। 'ऐसे सग में मत रहो'—इस बाहरी अलगाव में क्या होना जाना है। हमें नहीं चाहिए ऐसा शिष्टाचार। 'ब्रम्हचारी स्त्री के सम्पर्क में न रहे'—ऐसे झुईमुई-से ब्रम्हचर्य से क्या मतलब ? मन चगा तो कठौती में गगा। हमारा मन पवित्र है तो इन नियमों की क्या

भात्रयकता ? इन नियमों से क्या मन पवित्र हो सकता है ? यह सब ढोंग है ! पाखण्ड है ! इस बाहरी वनावट से क्या होगा ?

अच्छा भाई ! तुम्हें बाम्ह नियम अच्छे नहीं लगते हैं ? तुम्हें बाह्य बातें बिलकुल नापसन्द है ? तब तो सड़क पर सो जाते होगे ! नींद ही तो लेना है । कहीं भी सोओ, नींद आ जाएगी । कदाचित् सड़क पर नींद आ सकती है । पर वहाँ क्या सुरक्षा है ? नींद भी क्या निर्विघ्न आ सकेगी ? एक नींद जैसे कार्य के लिए भी एकान्त स्थान चाहिए । योग्य शय्या चाहिए । ऋतु के अनुकूल साधन चाहिए । कार्य के अनुरूप बाम्ह साधन जुटाना ढोंग नहीं है । ऐसे ही आत्म-साधना के विषय में भी समझिए । यद्यपि यह बाम्ह साधना मात्र ही शुद्धि नहीं कर सकती । क्योंकि जीवन दोनों धारा में बाह्य और भीतर में—प्रवाहित हो रहा है । जीवन का प्रवाह अकेले मन के माध्यम से नहीं, किन्तु वचन और काया के माध्यम से भी चल रहा है । जीवन बाह्य से कटकर नहीं चलता है । जैसे शरीर के एक-एक अंग का शरीर में सम्बन्ध है । एक भी अंग में खराबी होने पर रूग्णता आ जाती है । आज की चिकित्सा-पद्धति में अलग-अलग अंगों के विशेषज्ञ हैं । वे विशेषज्ञ विभिन्न अंगों को शरीर सम्बद्ध मान कर ही चलते हैं । फिर भी कभी-कभी इस विशेषज्ञ-चिकित्सा पद्धति के कारण रोगी की विडम्बना हो जाती है । अतः साधना को ममग्र रूप से ही ग्रहण करना चाहिए । बाह्यमन्तर दोनों प्रकार की शुद्धि ग्राह्य है । जिसके आन्तरिक शुद्धि है उसके बाहर के क्रिया-कलाप में भी सुधार होता है । मन में चयापन है तो बाहर में क्यों न आएगा ? बिजली के बल्ब में भीतर प्रकाश है तो क्या बाहर प्रकाश नहीं होगा ? अतः 'हमारे तो भाव शुद्ध हैं'—यह कहकर व्यवहार-शुद्धि को नहीं उड़ाना चाहिए ।

। नियम मात्र को ढोंग और पाखण्ड समझना गलत है । ज्ञानियों ने अहम्य पदार्थों से जीव को प्रभावित होते हुए देखा और हम भी नित्य ही

ऐसा अनुभव करते हैं. इसी लिए बाह्य विधि-निषेधो का विधान किया है । केवल भाव का पक्ष लेकर, व्यवहार का निषेध करने वाली दृष्टि निश्चय दृष्टि नहीं, पर निश्चयाभास है ।

शुद्ध ध्यान के योग्य या अयोग्य पात्र

‘मेरा मन शुद्ध है’—यह कहने मात्र से मन शुद्ध नहीं हो जाता है । ‘मैं परमात्मा हूँ, अखण्ड आनन्द-स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाल शुद्ध चित्पिण्ड हूँ’—ऐसा रटन करने से ही आत्मा शुद्ध नहीं हो जाता । उपाध्याय यशोबिजय जी ने कहा है, कि—

शुद्धनय ध्यान तेहने सदा परिणामे ।
जेहने शुद्ध व्यवहार ही यड़े रमे ॥
भलिन वस्त्रें यथा राग कु कुम तणो ।
हीन व्यवहार चित्त एह थो नवि गुणो ॥ स्वामी०॥

वस्त्र यदि मैला है, तो उसे रगने से पूर्व उसका मैल साफ करना होगा । यदि मैले वस्त्र पर रग चढाया जाएगा तो उस पर रग ठीक ढग से न रम पाएगा । वयोकि जिस-जिस स्थान पर मैल है, उस-उस स्थान पर रग मैल पर ही लगेगा और वह भी गहरा नहीं लगेगा । वस्त्र की शोभनता नष्ट हो जाएगी । इसी प्रकार शुद्धनय के अनुसार आत्मा-स्वरूप का ध्यान करने जो व्यक्ति चला है, किन्तु जिसके चित्त में—उपलक्षण से तीनों योग = मन, वचन और काया की क्रिया में—हीन व्यवहार बस रहा है, उसे उस ध्यान से गुण की प्राप्ति नहीं हो सकती है । किन्तु उसका मल और दृढ़ हो जाता है । इसी प्रकार वस्त्र को धो लेने मात्र से उस पर रग नहीं लग जाता है । किन्तु शुद्ध वस्त्र को रगने पर उस पर रग भली भाँति लग जाता है । वस्त्र की शोभा बढ़ जाती है । इसी भाँति जिसके हृदय में (= वचन और

काया की क्रिया में भी शुद्ध व्यवहार रम रहा है उन आत्मा में ही शुद्ध नय के अनुसार ध्यान शुद्ध रूप में सदैव परिणतहोता है । शुद्ध ध्यान की योग्यता उसी में है, उसे ही शुद्ध ध्यान लग सकता है और उसी में शुद्ध ध्यान से गुणों की उत्पत्ति हो सकती है—वृद्धि हो सकती है ।

इस वर्णन का यही आशय है, कि न तो हमें ज्ञान मूड बनना है और न क्रियाजड़ । भाव या ज्ञान और क्रिया दोनों को सम्हालना है ।

आर्य केशिकुमार श्रमण सच्चे साधक थे । अतः वे साधना के व्यवहारिक अंगों की उपेक्षा नहीं करते थे । वे व्यवहार-शुद्धि को आत्मा-शुद्धि की पोषक समझते थे । यही बात सूत्रकार महर्षि ने उनकी चर्या के वर्णन में दिखाई है ।

इन चार गाथाओं में केशि महाराज से सम्बन्धित वर्णन किया गया है । अब अगली चार गाथाओं में प्रथम गण घर इन्द्रभूतिजी गौतम से सम्बन्धित वर्णन आएगा ।

शुद्धि-पत्रक

अशुद्धियाँ	शुद्ध	अशुद्धियाँ	शुद्ध
२ घवे ईवा	घुईवा	३० व्यक्तियों	व्यक्तियों
३ देवद्विद गणी	देव द्विर्गणी	३१ लइने	पढ़ने
५ वनमानुष	वनमानुष	३२ बिछवा	विधवा
॥ अधिमात्म्	अध्यात्म	३६ जसखया	सखया
॥ दक्षकालिक	दशवैकालिक	३८ रीटी	रोटी
५५ उत्तज्जयणाणि उत्तरज्जयणाणि		४१ तमश	तमाशा
७ विषय	विषयो	४७ वाचना	याचना
॥ डालत	डालते	४९ यत्किन्दिात	यत्किन्चित्त
९ जीवन	जीव	५२ सर्वज्ञत्वरुल	सर्वज्ञत्वरूप
१० केशिकुमार श्रमण	केशिकुमार श्रमण	५४ जीव जी	जीव राजी
॥ श्वानव तद्	श्वानवद्	५८ मातु	माघु
११ जीर्ण मडे	जीर्णर्णगे	५९ भाड	भीड
॥ सल्यसम्पन्न	सत्तासम्पन्न	५९ प्रारभ	अथ
१२ पहूचे	पहुंचे	६२ कितियां	कृतियाँ
१३ व्ययस्था	व्यवस्था	६४ तावे	दाने
॥ शासन	शासन	६५ सबूछद	सबुछद
२१ तेडप्यणव.	तेएप्यणवः	॥ अत्तर	उत्तर
२६ सास	साध	६६ आले	वाले
२७ भघवान	भगवान	६९ वरद	नारद
२८ असोकामीलो	जसोका मी	७१ वारद	नारद
२९ तिनिसर्गादि	तन्निसम्मर्द	७२ मजा	जमा
३० रोगी	रोग	७८ जणक	जनक
		३१ पर पर	पर

८० नामधर्म	नामकर्म	१०६ छुडाय	छुडाय
८२ महत्व	रहस्य	१०७ ब्राम्हण	ब्राह्मण
८३ प्रतिपात्र	प्रोतिपात्र	११२ छटने	छटने
„ महत्व	ममत्व	„ गरु	गुरु
८६ केसिकुमार समणे	केमिकुमार	„ निरर्थक	निरर्थक
	समवेण	„ मूल्ल	मूल
८७ सिद्या	विद्या	„ काफोल	का फल
„ प्रकटी करोषि	प्रकटीकरोषि	११३ हीता	हो गया
९० करगा	करवा	„ सञ्जित	सञ्चित
„ छूटता	छुटता	„ निर्यंरक	निरर्थक
९१ मानकर्म	नामकर्म	११४ महायशवी	महायशस्वी
९० यह	या	„ दिमा	दीया
९३ कहेत	रहते	११५ शिक्षार्थी हू	शिक्षार्थी थे
९४ परिग्रह	उपरिग्रह	११७ कडाह रूप मे समुद्र	कडाह रूप
९६ जान सकता	पा सकता		समुद्र
„ अभाओ	अभाव	११८ विनय विषय मे	विनय के
९७ पँने रहते हैं पँने	होते रहते हैं		विषय मे
९८ गुखा	गुरवो	११९ हसना	कहना
गुखो	गुरवो	„ कौतिक	कोतुक
९९ बसाकर	बताकर	१२१ जाणु	जाऊँ
१०० अन्धार	अन्धकार	„ नववध	नववधू
१०१ गरु	गुरु	„ हो गा	होगा
१०३ दे उत्तर दें	उत्तर दें	१२३ तपस्या	शाति
१०४ ब्राम्हण	ब्राह्मण	„ मनि	मुनि
१०५ ब्राम्हण	ब्राह्मण	१२४ प्राप्ति के बाद	न आने वाला
„ कपने	धपने	प्राप्ति के बाद	चला जाने वाला

१२६	आये	पाये	॥	साधना सौन्दर्य	साधना का
१२७	प्रसन्न	प्रसन्नता			सौन्दर्य
॥	भीगस	मीठास		हरीकेश	हरिकेश
॥	फिर	फिर ऐसे	१३७	दृष्टि से	दृष्टि से उनका
॥	उत्पन्न	उत्पन्न कौन	१३८	अविवाहित	अविवाहित
॥	मात्तिक	मात्तिक	॥	ब्रह्मचारी	ब्रह्मचारी
॥	लीपिया	सीपिया	१३९	४२ से ६०	४१ से ६०
॥	उलझन विकट	उलझन भरी	॥	समय विकास समय जो विकास	
		विकट	१४०	कला चाय	कलाचार्य
॥	तौर	और	॥	महत्पूर्ण	महत्पूर्ण
॥	इससे	इसने	॥	शास्त्रों ग्रन्थों	शास्त्रों और ग्रन्थों
॥	धर्म	कर्म	१४३	ब्रह्मा	ब्रह्मा
॥	करता है	कर रहा है ।	१४५	अपेक्षा	उपेक्षा
१२८	इसकी	उसकी	१४६	गुल छुरे	गुल छुरे
॥	जिनकी	जिसकी	१४७	बैठना	बैठना
॥	घघकती	घघकता	॥	जितना	जिसने
१२९	हैं	हो	१४८	धरम्	परम्
१३३	केशिमार	केशिकुमार	१५०	आवश्यक	अनावश्यक
॥	लेकर	ठेलकर	॥	ललेगा	मिलेगा
॥	संचित	सकुचित	१५१	करगे	करोगे
॥	वह सोचता है	.. वह श्रेय	॥	फोब	फोन
	साधको को हीन दृष्टि से भी		१५२	तमोन	तमाशे
	देखने लग जाता है । वह		॥	कार्य व्यस्ता	कार्य व्यस्तता
	सोचता है ।		१५३	आत्मा-वैभव	आत्मवैभव
१३४	कई	गई	॥	उत्पादान	उपादान
१३६	बाल	बल	॥	मन्त्र	मन्त्रों

२१९	शास्त्र	शस्त्र	२३१	मिश्रीत	मिश्रित
„	ब्राम्हचर्य	ब्रह्मचर्य	„	क्रोध	क्रोध
२२०	कठोता	कठोरता	२३३	वस्त्र	वस्त्र
„	गत्यावरोध	गत्यवरोध	„	अनागर	अनगर
२२१	आक्षेप	आक्षेप	२३४	त्यक्ष	यक्ष
२२२	अब्रह्म्य	अब्रह्म्य	२३५	वस्त्र	वस्त्र
„	जीवन	जीव के	२३६	छुआछूत	छुआछूत
„	स्वीकार करके	स्वीकार न करके	„	ऐसी भावना इस विचारणा में है	ऐसी अस्पृश्यता एकान्त रूप से जैन धर्म में मान्य नहीं है।
२२३	साधक जीवन में	साधक के जीवन में	„	कुछ देर बैठना	कुछ देर तक बैठना
२२४	कास	हास	२३८	से वह प्रसिद्ध है	में यह प्रसिद्ध है।
„	चरित्र	चारित्र	„	शिष्टार	शिष्टाचार
„	उल्लास	उल्लहासि	„	सचमुज	सचमुच
२२५	क्रकन्दना	क्रन्दना	२४०	होइय	होइए
„	दुलबुला	कुलबुला	२४१	परन्तु	परन्तु
२२६	बुझता	बुझता	„	पर रहा है	पर रहा।
„	सिज्ज सस्थारं	सिज्ज सथार	„	परिभ्रमण कर रहा	परि- भ्रमण कर रहा था।
„	वासमु वगाए	वास मुवागए	२४२	सान्निध्यम्	सान्निध्य
२२७	फला-फला	फला-फूला	„	प्रसगही उपस्थित नहीं हुआ था	.....और वह भी शांति से अपने साधना-पथ पर चल रहा था।
२२८	चंकाने	चुकाने			
„	पदार्थ	पदार्थ			
„	प्रकृति	प्रकृति			
२२९	लक्ष्य	लब्ध			
२३०	वस्त्र	वस्त्र			
„	निशुचिद	विशुचिद			

(ल)

२४३	ब्रम्हानन्द	ब्रह्मानन्द	२४८	विकास	विकाश
"	वेश्या के यहां	वेश्या के यहां ?	२४९	बुद्धि पर्वक	बुद्धि पूर्वक
२४४	कमाई मद	कमाई का मद	"	आभ्यान्तर	आभ्यन्तर
"	मछुआ	मछुआ	२५०	परन्तु	परन्तु
"	ब्रम्हचर्य	ब्रह्मचर्य	"	ब्रम्हचर्य	ब्रह्मचर्य
२४५	ऋमु	मुक्ते	२५१	"	"
"	दयाल	दयालो	"	वाम्ह	बाह्य
२४६	साध वर्ग	साधु वर्ग		शरीर सम्बद्ध	शरीर से सम्बद्ध
२४७	ब्रम्हचर्य	ब्रह्मचर्य	२५३	मूढ	मूढ
"	अत्याधिक	अस्यात्यधिक	"	गण घर	गणघर
"	अव्यवस्थित	अव्यवस्थित			

१५४ मनीषियो	मनीषियो	१६८ निराश	विनाश
„ संगतो	सघातो	पर अघे को	पर पंगु को
१५५ माना	मानना	और पंगु का सयोग न मिलने	
„ पल	परम		पर
„ अज्ञान	अन्ज्ञान	१६९ अणुणिस्य	अणुणिस्स
१५६ उगाता	ठगाता	„ चरित्र	चारित्र
„ अज्ञान	अज्ञात	„ कृतकृत्य	कृतकृत्य
१५७ आगववला	आगबवला	१७० कृतकृत्य	कृतकृत्य
„ सचित	सचित	„ दुनिया कोई	दुनिया में कोई
„ आन	आग	„ चरित्र	चारित्र
„ आन को आग नहीं मने तो		विद्यमानता मे	विद्यमानता मे,
आग को आग, नहीं मने तो ?			ज्ञान मे
१५८ समोप्य ताप	समीप्य से ताप	१७१ चरित्र	चारित्र
१६० आचरण से	आचरण मे	„ भिन्न भिन्न	भिन्नाभिन्न
१६१ सजय	संजमं	„ भिन्न भिन्नता	भिन्ना-भिन्नता
„ कुछ के लिए कुछ काल के लिए		१७२ अल्लिखित	उल्लिखित
„ कर ता	कराता	„ व्यक्ति	व्यक्तियो
१६२ जीवन कितना जीवन मे कितना		„ अनुमीदन	अनुमोदन
१६३ चूप	चुप	१७३ दान	ज्ञान
१६४ चरित्र	चारित्र	„ कोट	ओट
१६६ जो निरर्थक मानता है	जो	„ ओट मे क्रियाओ को	ओट
निरर्थक मानता है	ज्ञान के		में उन क्रियाओ को
आचार विवेचन को को भी		„ आचार्य	आचार
निरर्थक मानता है ।		„ वैचारिक	वैकारिक
१६७ भाउ	भाई	„ एकनत	एकात
„ अन्धु	अन्धा	„ भव	भाव

॥ परिचय में उनके परिचय में	२०४ शत्रु	शत्रु
१६७ पमुक्क	अमुक्क	२०७ आत्मल गिरजाता है.....
१७७ प्रकारान्तर से दो प्रकारान्तर से दो विभागों में चेतना की		और जब सहयोग देना आवश्यक हो उस समय में सहयोग नहीं दिया जाता है तो साधना का क्रम टूट जाता है ।
॥ मातृभाव	ज्ञातृभाव	
॥ चेतना के तीन भेद कम चेतना		
१८० तैराक	तैरकर	२०८ सावको पंचाचार साधको
१८१ उत्पन्न	उत्पन्न	को पचाचार
१८२ में	से	॥ सारास सारांश
१८३ निश्चय करने वाला निश्चय		॥ भक्ति शक्ति
कराने वाला		२१० गन्दगी क्रियाओं गन्दगी की क्रियाओं
॥ नन्द सूत्र	नन्दी सूत्र	
१८४ प्रत्यक्ष प्रमाण	परिभाषा	॥ चरित्र चारित्र
प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा		२१३ चरित्र स्थविर चारित्र स्थविर
१८६ प्रामाणिकता	प्रामाणिकता	॥ चरित्र चारित्र
१८७	॥	॥ वयोवृद्ध साधु क्या वयोवृद्ध
१८८ पुरासुकाल है.....		साधु
साला हँसता हुआ बोला 'हाँ'	२१३ चरित्र	चारित्र
पूरा-पूरा सुकाल है ।	२१४ विहार स्थिर विहार या स्थिर	
१९२ पर्याय वद	पर्याय वद	२१५ सुई ही चुभाता है न?.....
१९३ स्थिति असम्भव है	स्थिति	अग कौ ही काटता है न ।
ही असम्भव है ।	२१८ लनता	लगता
१९४ विहीन	विहीन	॥ चीवो जीवो
द्रव्य	द्रव्य	॥ पावलम्बन परावलम्बन
२०२ मैं कृतार्थ हो जाऊँगा	कृतार्थ	॥ यत्न करते हुए धत्न करते हुए भी
हो जाऊँगा ।		

२१९	शास्त्र	शस्त्र	२३१	मिश्रीत	मिश्रित
„	ब्राम्हचर्य	ब्रह्मचर्य	„	कोध	क्रोध
२२०	कठोता	कठोरता	२३३	वस्त्र	वस्त्र
„	गत्यावरोध	गत्यवरोध	„	अनागर	अनगर
२२१	अक्षेप	आक्षेप	२३४	त्यक्ष	यक्ष
२२२	अन्नह्य	अन्नहम्य	२३५	वस्त्र	वस्त्र
„	जीवन	जीव के	२३६	छुआछूत	छुआछूत
„	स्वीकार करके	स्वीकार न करके	„	ऐसी भावना इस विचारणा में है	ऐसी अस्पृश्यता एकान्त रूप से जैन धर्म में मान्य नहीं है।
२२३	साधक जीवन में	साधक के जीवन में	„	कुछ देर बैठना	कुछ देर तक बैठना
२२४	कास	हास	२३८	से वह प्रसिद्ध है	में यह प्रसिद्ध है।
„	चरित्र	चारित्र	„	शिष्टार	शिष्टाचार
„	उल्हास	उल्लहास	„	सचमुज	सचमुच
२२५	क्रकन्दना	क्रन्दना	२४०	होइय	होइए
„	दुलबुला	कुलबुला	२४१	परन्त	परन्तु
२२६	वुक्ता	बुक्ता	„	पर रहा है	पर रहा।
„	सिज्ज संस्थारं	सिज्ज सथार	„	परिभ्रमण कर रहा	परि- भ्रमण कर रहा था।
„	वासमु वगाए	वास मुवागए	„	वियुतवेग	विद्युतवेग
२२७	फला-फला	फला-फूला	२४२	सान्निध्यम्	सान्निध्य
२२८	चकाने	चुकाने	„	प्रसगही उपस्थित नहीं हुआ था	.....और वह भी शांति से अपने साधना-पथ पर चल रहा था।
„	पदर्थ	पदार्थ			
„	प्रकृति	प्रकृति			
२२९	लक्ष्य	लब्ध			
२३०	वस्त्र	वस्त्र			
„	निशुद्धि	विशुद्धि			

(ल)

२४३	ब्रह्मानन्द	ब्रह्मानंद	२४८	विकास	विकास
"	वेण्या के यहां	वेण्या के यहाँ ?	२४९	बुद्धि पर्वक	बुद्धि पूर्वक
२४४	कमाई मद	कमाई का मद	"	आभ्यान्तर	आभ्यान्तर
"	मछुआ	मछुआ	२५०	परन्त	परन्तु
"	ब्रम्हचर्य	ब्रह्मचर्य	"	ब्रम्हचर्य	ब्रह्मचर्य
२४५	भंमु	मुक्ते	२५१	"	"
"	दयाल	दयालों	"	वाम्ह	वाह्य
२४६	साघ वर्ग	साधु वर्ग		शरीर सम्बद्ध	शरीर से सम्बद्ध
२४७	ब्रम्हचर्य	ब्रह्मचर्य	२५३	मूड	मूढ
"	अत्याधिक	अत्यात्यधिक	"	गण धर	गण धर
"	अव्यस्यित	अव्यवस्थित			

२१९	शास्त्र	शस्त्र	२३१	मिश्रीत	मिश्रित
"	ब्राम्हचर्य	ब्रह्मचर्य	"	क्रोध	क्रोध
२२०	कठोता	कठोरता	२३३	वस्त्र	वस्त्र
"	गत्यावरोध	गत्यवरोध	"	अनागर	अनगर
२२१	आक्षेप	आक्षेप	२३४	त्यक्ष	यक्ष
२२२	अन्नम्हय	अन्नहम्य	२३५	वस्त्र	वस्त्र
"	जीवन	जीव के	२३६	छुआछूत	छुआछूत
"	स्वीकार करके	स्वीकार न करके	"	ऐसी भावना इस विचारणा में है	ऐसी भावना इस विचारणा में है
२२३	साधक जीवन में	साधक के जीवन में	"	ऐसी अस्पृश्यता एकान्त रूप से जैन धर्म में मान्य नहीं है।	ऐसी अस्पृश्यता एकान्त रूप से जैन धर्म में मान्य नहीं है।
२२४	कास	हास	"	कुछ देर बँठना	कुछ देर तक बँठना
"	चरित्र	चारित्र	२३८	से वह प्रसिद्ध है	में यह प्रसिद्ध है।
"	उल्लास	उल्लहास	"	शिष्टार	शिष्टाचार
२२५	क्रकन्दना	क्रन्दना	"	सचमुज	सचमुच
"	दुलबुला	कुलबुला	२४०	होइय	होइए
२२६	बुझता	बुझता	२४१	परन्त	परन्तु
"	सिज्ज संस्थारं	सिज्ज सथार	"	पर रहा है	पर रहा।
"	वासमु वगाए	वास मुवांगए	"	परिभ्रमण कर रहा	परि- भ्रमण कर रहा था।
२२७	फला-फला	फला-फूला	"	वियुतवेग	विद्युतवेग
२२८	चकाने	चुकाने	२४२	सान्निध्यम्	सान्निध्य
"	पदर्थ	पदार्थ	"	प्रसगही उपस्थित नहीं हुआ था	प्रसगही उपस्थित नहीं हुआ था
"	प्रकति	प्रकृति	"	.....और वह भी	शांति से अपने साधना-पथ पर
२२९	लदय	लदध	"	शांति से अपने साधना-पथ पर	चल रहा था।
२३०	वस्त्र	वस्त्र	"	निशुद्धि	विशुद्धि

